四禮節略

冠禮

三加具 冠緇布冠簪具或程子冠 巾幅巾或儒巾 笠草笠或黑笠纓具 網

巾歸具 青袍 帶縧或黑 履 笥紅袱具 梳貼木梳具 酒注

盞盞臺具 盤 地衣 方席 單席 屏 盥盆 帨巾

祠堂告辭維歲云云某孫某敢昭告于 顯某位考妣以下各位

列書具銜 某之子或弟或侄 某年漸長成今將加冠謹以酒果用伸虔

告謹告

栗谷曰初加笠子再加儒巾三加紗帽

沙溪曰無幅巾則程冠爲初加笠子爲再加儒巾爲三加

五禮儀曰初加笠子直領再加紗帽紅團領三加幞頭公服通

着靴
南溪曰三加之制先輕後重
雜記曰以喪冠者雖三年之喪可也
孔子曰武王崩成王嗣明年旣葬冠而朝於祖
冠男子年十五以上皆冠告廟是日夙興以酒果告儀如告事見祭禮告辭見上
設位執事設席於堂中闌屏為房布席為階家禮曰以幕為房以垩分階
陳冠服盛以笥陳于房設酒注酒盞迎賓親屬中尊行或賓客贊者儐者皆親屬中少年
賓盛服就次主人盛服出迎揖賓而入主人立東階賓立西階
將冠者雙髻袍帶在房中初加執事設冠者席於主人之右少
西儐引將冠者出南向立賓揖將冠者就席西向跪贊櫛合髻

施網巾賛興儐引冠者南向跪執事進冠賔盥手受諸冠者前
告曰吉月令日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介
景福乃跪加於冠者首賛跪施簪賛興賔興復位冠者興賔揖
冠者就房儐引冠者入再加儐引冠者出南向立賔揖冠者就
席南向跪執事進巾賔盥手受諸冠者前告曰吉月令辰乃申
爾服謹爾威儀淑慎爾德眉壽永年享受遐福賛跪去冠置席
左賛興賔跪加之賛跪結紘賛興賔興復位冠者興賔揖冠者
就房儐引冠者入三加儐引冠者出南向立賔揖冠者就席南
向跪執事進笠賔盥手受諸冠者前告曰以歲之正以月之令
咸加爾服兄弟俱在以成厥德（南溪曰兄弟俱在并指羣從而言）黃耇無疆受

天之慶賛跪去巾置席左賛興賓跪加之賛跪結纓賛興賓興
復位冠者興賓揖冠者就房儐引冠者入執事撤櫛冠巾醮儐引冠者
出南向立賛酌酒立冠者右西向賓揖冠者就席南向立賓詣
席前立賛奉酒授賓賓受酒北向告曰旨酒既清嘉薦令芳拜
受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘冠者再拜受盞立賓復
位東向荅再拜冠者進席前跪祭酒少傾于地興退就席末跪啐酒
少飲興授盞於賛賛受盞授執事賛立于賓右少退東向冠者南
向再拜賓東向荅再拜冠者西向再拜賛東向荅再拜字冠者
賓降階東向立賛從主人降階西向立儐從冠者降自西階少東南
向立賓字之告曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦

士攸宜〻之于嘏永受保之曰　甫冠者對曰某雖不敏敢

不夙夜祗奉冠者再拜賓不荅拜賓出主人揖賓而出見廟主

人舉冠者詣祠堂主人告曰某子（上互）某今日冠畢敢見冠者再

拜而退見尊長尊長爲之起

婚禮

男婚具　婚書紙（褓金錢紙謹封紙具）　兩端（青紅緑具）　芙蓉香　內外

袱（各一金錢紙謹封紙二具）　函（鎖鑰纓具）　丈機（白木具）　小炬　紗籠（二雙黃燭）

具〃　黑衣（七）　朱笠（貝纓具）　綰揮項（冬月用）　團領（胸背具）　紫

廣帶　黑靴　侍陪（以上送采時紗籠以下仍用吉行時）　紗帽（袂角具）　貂耳

掩（冬月用）　紫紗團領（胸背具）　紫鬃衣（或紫戰服）　犀帶　黑靴

青扇　白馬　鞍（白木左牽具）　鴈（袱金錢紙紅緑白紙具）　雨傘（以上吉行時用）

送采

女婚具　遮日（竹具）　揮帳　彩屏　地衣　高足床（床巾具仍用氈）

禮時　大燭臺（一雙畫龍燭具）　紅燭（一雙）　香坐兒（一雙香串只具）　芙蓉香

一雙　盤四　袱(紅紫各二)　錚盤四　羅照(二雙)　衣裳(青紅各二)　小

炬(奠鴈時不用)　紗籠(二雙黄燭具)　黑衣七　侍陪(以上受采時仍用奠鴈時)

奠鴈席　紅袱　行步席(以上奠鴈時互受采)　彩屏　交拜席　命

服首飾(從俗或圓衫大帶或唐衣華冠花簪)　紅裳　巹盃(以上巹禮時昏儀註巹匏盃太古之)

禮也

婚書(見邱儀)　伏蒙　尊慈許以　令愛(随稱)　貺室于僕之長子(随稱)

某茲遵先人之禮謹行納幣之儀伏惟　尊照　年月日

某郡后人姓名　封皮合衿處左書上狀右書某姓某官(無官)

(随稱)宅下邉合衿處書謹封加著署

婚

男子年十六女子年十四以上乃婚涓吉女氏擇良日告期

納幣是日子時具書見上送幣兩端于女氏告廟如冠儀告辭年漸以下八字改將以今日成婚于某郡某氏不勝感愴奠鴈從俗婿婦交拜從俗婦見舅姑舅姑南向坐婦盛服北向拜舅奠贄棗栗之屬婦又拜畢拜姑奠贄脯脩之屬亦如之見尊長祖父母在同見舅姑儀見廟如子冠見廟儀告曰子某之婦某氏敢見

曲禮曰執禽者左首

朱子曰婦先二拜夫荅一拜婦又二拜夫又荅一拜

本宗五

高祖父 齊衰三月				
曾祖父 齊衰五月	族伯叔曾祖父母 緦			
祖父 齊衰不杖朞	從祖祖父母 小功	族伯叔祖父母 緦		
父 斬衰三年	伯叔父母 不杖朞	從祖伯叔父母 小功	族伯叔父母 緦	
己	兄弟 不杖朞 妻小功	從父兄弟 大功 妻緦	從祖兄弟 小功 妻無服	族兄弟 緦 妻無服
子 適斬衰三年 衆不杖朞	兄弟之子 不杖朞 婦大功	從父兄弟之子 小功 婦緦	從祖兄弟之子 緦 婦無服	
孫 適不杖朞 衆大功	兄弟之孫 小功 婦緦	從父兄弟之孫 緦 婦無服		
曾孫 適不杖朞 衆緦	兄弟之曾孫 緦 婦無服			
玄孫 適不杖朞 衆緦				

服之圖

高祖母 齊衰三月				
曾祖母 齊衰五月	族曾祖姑 緦 嫁無			
祖母 齊衰不杖朞	從祖祖姑 小功 嫁緦	族祖祖姑 緦 嫁無		
母 齊衰三年	姑 不杖朞 嫁大功	從祖姑 小功 嫁緦	族祖姑 緦 嫁無	
妻 齊衰杖朞	姊妹 不杖朞 嫁大功	從父姊妹 大功 嫁小功	從祖姊妹 小功 嫁緦	族姊妹 緦 嫁無
婦 適不杖朞 衆大功	兄弟之女 不杖朞 嫁大功	從父兄弟之女 小功 嫁緦	從祖兄弟之女 緦 嫁無	
孫婦 適小功 其姑在緦 衆緦	兄弟之孫女 小功 嫁緦	從父兄弟之孫女 緦 嫁無		
曾孫婦 適小功 其姑在無 衆無	兄弟之曾孫女 緦 嫁無			
玄孫婦 適小功 其姑在無 衆無				

外黨妻黨服圖

爲繼母之父母兄弟姊妹小功

		外祖父母 小功		
	從母 母之姊妹 小功	妻父母 緦 妻亡而別娶亦同	舅 母之兄弟 小功 妻緦	
從母之子 兩姨兄弟 緦	姑之子 外兄弟 緦	己		舅之子 內兄弟 緦
	甥女 姊妹之女 小功	婿 外甥 緦	甥 姊妹之子 小功 婦緦	
		外孫 女之子女 緦 婦亦緦		

出系者皆降一等

三殤降服之圖

		從祖祖姑 長緦		從祖祖父 長緦		
	從祖叔姑 長緦	姑 長大功 中七月 下五月		叔父 長大功 中七月 下五月	從祖叔父 長緦	
從祖姊妹 長緦	從父姊妹 長小功 下緦	姊妹 長大功 中七月 下五月	己	兄弟 長大功 中七月 下五月	從父兄弟 長小功 下緦	從祖兄弟 長緦
	從父兄弟之女 長緦	兄弟之女 長大功 中七月 下五月	子 長大功 中七月 下小功	兄弟之子 長大功 中七月 下五月	從父兄弟之子 長緦	
		兄弟之孫女 長緦	孫 適曾孫 長中小功 下緦 適玄孫	兄弟之孫 長緦		

妻為夫黨服圖

為夫外祖父母及舅從母并緦

			夫高祖父母 緦			
			夫曾祖父母 緦			
		夫祖姑 緦	夫祖父母 大功	夫伯叔祖父母 緦		
	夫從祖姑 緦	夫姑 小功 嫁不降	舅 斬衰三年 姑 齊衰三年	夫伯叔父母 大功	夫從祖父母 緦	
	夫從父姊妹 緦 嫁不降	夫姊妹 小功 嫁不降	夫 斬衰三年	夫兄弟 小功 妻同	夫從父兄弟 緦 妻同	
夫從祖兄弟之女 緦 嫁無	夫從父兄弟之女 小功 嫁緦	夫兄弟之女 不杖期 嫁大功	子 長齊衰三年 衆不杖期 婦 長不杖期 衆大功	夫兄弟之子 不杖期 婦大功	夫從父兄弟之子 小功 婦緦	夫從祖兄弟之子 緦
	夫從父兄弟之孫女 緦 嫁無	夫兄弟之孫女 小功 嫁緦	孫 大功 孫婦 緦	夫兄弟之孫 小功 婦緦	夫從父兄弟之孫 緦	
		夫兄弟之曾孫女 緦 嫁無	曾孫 緦	夫兄弟之曾孫 緦		
			玄孫 緦			

從夫服降一等

為人後者為本宗降服圖

兩男各為人後不再降

			曾祖父母 緦			
		從祖祖姑 緦 嫁無	祖父母 大功	從祖祖父母 緦		
	從祖姑 緦 嫁無	姑 大功 嫁小功	父母 不杖朞	伯叔父母 大功	從祖伯叔父母 緦	
從祖姊妹 緦 嫁無	從父姊妹 小功 嫁緦	姊妹 大功 嫁小功	己	兄弟 大功 妻緦	從父兄弟 小功	從祖兄弟 緦
	從父兄弟之女 緦 嫁無	兄弟之女 大功 嫁小功		兄弟之子 大功 婦小功	從父兄弟之子 緦 婦無	
		兄弟之孫女 緦 嫁無		兄弟之孫 緦 婦無		

出嫁女為本宗降服之圖

		從祖祖姑 緦	祖父母 不杖朞	從祖祖父母 緦		
	從祖姑 緦	姑 大功	父母 不杖朞	伯叔父母 大功	從祖父母 緦	
從祖姊妹 緦	從父姊妹 小功	姊妹 大功	己	兄弟 大功 妻小功	從父兄弟 小功	從祖兄弟 緦
		姊妹之子 小功 婦緦		兄弟之子 大功 婦小功	從父兄弟之子 緦	
				兄弟之孫 緦		

曾祖父母高祖父母不降

兩女各出不再降

為兄弟之為父後者不降

高祖龕	曾祖龕	祖龕	禰龕

盞	盞	著	飯	盞	匙箸	醋	羹
			麵	肉	炙	魚	餅
	脯	醢	湯	湯	湯	湯	湯
			脯	蔬	醬	醢	菹
果	果	果	果	果	果	果	果

本宗五服之圖說

喪覽曰齊衰五月三月者有負版衰辟領

沙溪曰童子本宗與外黨之服遞減而祖父母曾祖父母不降

尤菴曰長者於三殤遞減故童子亦報之

沙溪曰為人后者為所后曾祖高祖承重

遂菴曰五代祖喪宗孫承重陶菴曰主喪三年後埋安

小記註曰朞以下計月而除不待葬

沙溪曰大功以下以死月計明齋曰以成服日計

曾子曰小功不稅可乎註稅者日月已過始聞其死追而為服

晉制曰緦小功垂竟聞喪全服而不得殘月

沙溪曰妻喪父在者長子則父主喪故不杖次子則父不主喪故杖陶菴曰家禮妻喪不論父在父亡通爲杖朞

沙溪曰姑姊妹女適人而無夫與子女者朞

愼獨齋曰先人於祖考喪中服栗谷先生大功而朔望服其服而往哭之

喪服疏曰養母齊衰三年謂養三歲以下遺棄者庶母緦慈己者小功乳母緦

外黨妻黨服圖說 附三殤降服圖說

退溪曰外繼祖母妻繼母當服

沙溪曰爲人后者爲本生外黨皆降一等

陶菴曰外黨先世服窮者吊服加麻非禮

通典曰兼親服從重服

喪服疏曰外親適人不降

沙溪曰舅妻當為甥報服

明齋曰立后於前後娶皆沒之後則前母之父為外祖若後娶喪三年內則後母之父為外祖

明齋曰出系者或翁婿為舅甥則生稱死服皆從舅甥

明齋曰喪服從母姊妹緦不言舅姊妹而既謂從母之子又謂舅之子則姊妹包在其中何可無服

尤菴曰舅之子姑之子並舉姊妹兄弟而言

程子曰下殤終父母之身中殤終兄弟之身上殤終兄弟之子之身

通典曰殤以月不以歲

開元禮曰殤喪不舉復無飯含旣虞而除靈座乜菴曰徹几筵當於服盡之日

南溪曰殤奠不翣不贈玄纁

喪服傳曰無服之殤以日易月䟽云以哭之日易服之月

妻爲夫黨服圖說

明齋曰姑姪爲娣姒則生稱死服當以娣姒

退溪曰爲人后者之妻爲本生舅姑從夫服

喪覽曰為夫之本生祖舅姑小功
喪服疏曰為長子不問夫之在否皆三年
小記曰屬從者所從雖沒猶服退溪曰其夫雖死其妻當服沙
溪曰或玄孫承重則孫妻曾孫妻皆服三年
沙溪曰為夫之甥姪婦緦
明齋曰為夫兄弟之孫女嫁者緦備要圖初本嫁無新本嫁緦
遂菴曰嫁而夫黨已有喪不追服
通典曰嫁前所持服嫁後不降

為人後者為本宗降服圖說 附出嫁女為本宗降服圖說

喪服記曰男為人後女適人者為其私親皆降一等私親之為

之也亦然
沙溪曰本生父母爲出系子朞
退溪曰云〻喪覽曰云〻並見夫黨服圖
明齋曰出系者之子女於父之私親從父降一等
明齋曰在父母喪中出系者遂本生父母服三年尤菴曰練前
則當日降服不杖朞練後則當日降服心喪
沙溪曰有朞功服而出系者不降
陶菴曰出系而所后宗已有喪則不稅
沙溪曰女子爲從父兄弟之妻當服緦
沙溪曰適人而無夫與子女者爲其兄弟姊妹及兄弟之子朞

龕圖說

温公曰奉神主西上神道尚右故也

朱子曰繼曾祖之小宗虛其西龕一繼祖之宗虛其二繼禰之

宗虛其三

五禮儀曰始爲功臣者代雖盡不遷別立一室

尤菴曰別立廟奉不遷位

尤菴曰本生親無后當祭於別廟

明齋曰本生親無后使己次子奉祀四代權也

尤菴曰支子作官不可奉神主往

遂菴曰神主見失未及改造而還得之如無傷汚則仍奉之若

傷汚則改造

愼獨齋曰神主雖未及造值忌日則祭

明齋曰云〻遂菴曰云〻見造主条

曲禮曰祭器弊則埋之祭服弊則焚之

愚伏曰遺衣不如依禮文補數用之於大小斂

喪禮

初終具 新綿 新衣(無則浣濯者) 白紙 布幌(無則舊件) 衾(無則單衾) 几(無則俗以斗) 尸牀(無則門扇) 屛 帷

病革內外安靜男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手受遺書問病者有何言則書屬纊以新綿置口鼻上候氣息加新衣旣絕乃哭男子哭擗収尸易枕(疊薄衣高低適中要令頭部平正) 掩面(新綿或白紙) 用白紙緊束兩臂及手(聳兩肩齊手必覆掌) 其兩脚及足務令平正(白紙裹布幌從背後緊束兩肩又緊束兩髀及膝上) 覆以衾(冬月綿衾夏月斂衾使無隙以辟蠅) 復止哭侍者(內喪女侍用) 以死者上服(男子道袍無則中赤婦人大衣無則單衫 其) 左執領右執腰升屋中霤(倉卒難於升屋則綴凳子令面出霤上) 北向招以衣長聲曰某(男子稱某官無

官幼學某公婦人稱某封無封孺人下并同某氏復如是者三卷衣覆尸上斂後置魂箱下哭
擗無數乃遷尸牀南首覆衾以几累白紙綴足為將屨恐辟戾護以屏
屏有足則倒之而避風房㨂勿燃火雖劇寒但去冷而止立喪主長子無則長孫承重無長子長
孫則次子次孫攝主母喪父在父為主主婦亡者妻無則主喪者妻護喪
以知禮幹事者為之易服妻子婦妾被髮出系者及女子嫁者不被髮主人
有兄弟同着上服素袍藉藁空石設枕以空石三四立為之有服者皆去華飾祖父母伯
叔父母及妻喪皆不去冠設帷別內外設奠執事設膏飲米飲之屬或具脯醢奠于
尸東訃告通訃於親戚僚友外面合衿處左書訃告右書某姓
某官無官隨稱如進士生員碩士之類宅內書某姓某官無官隨生時所稱某甫或某之某
親某官甫內喪則某之某親某封某氏○某之親某如父稱大人母稱大夫人祖父母稱承重祖父母妻稱室內及子與子婦

之類以某疾某月某日某時別世專人訃告　年月日護喪姓名

南溪曰男女不相絶非父母之謂

喪大記曰哭先復復而行死事

鄭儀曰手足雖冷胸腹猶温則不可徑先舉復

士喪禮復註招魂復魄疏云出入之氣謂之魂耳目聦明謂之魄死者神魂離去故欲招来復歸於魄

陶菴集曰閔貞菴之喪出於辰而舉復在申其夜行襲小歛板材難得八日成服

明齋曰屬纊在戌亥時而復在翌日子丑時則以復日爲忌日也南溪曰以喪出日爲忌日

南溪曰孝子暫時輟哭而復
沙溪曰婦人無封稱孺人窮反本也
喪大記曰復衣不以斂
沙溪曰次子攝主祝文題主不稱孝
栗谷曰父主喪則祝辭皆用夫告妻
南溪曰子喪父爲主以亡子題主而亡者有妻子則行三年之

祭

南溪曰綢巾古之纚也本生親喪則當脫
沙溪曰祖父母及妻喪去吉冠遂菴曰吉冠如鬃笠䌽笠之類
黑布笠不必去之

喪覽曰俗於易服時祖仍至成服時大失禮意

檀弓曰始死之奠其餘閣註以生時度閣上所餘爲奠

沐浴具 湯二潘汁與熟水潘汁即淅米水大夫稷士粱俗用香湯而僭也 盆二 巾三白

細 櫛木梳 組一黑色內喪二 幎巾白細無則新綿 五囊 紙書髮左右手足字標

氷槃無則大盆

襲斂具 襲席一 斂席一 斂布一練布橫絞全幅四半幅各長三尺隨身肥瘦

○針尺下并同折全幅兩端各尺餘為二条與半幅合為九

条縱絞全幅一長八尺餘隨身長短折其兩端各二尺餘為

三条○通針二十二三

尺○餘大斂絞半幅

衾長五尺餘有絜用四幅兩

其一幅分屬左右為五幅 折

指尺一寸

大帶白繒或白細摺而夾縫廣二寸大夫四寸○指尺下同

再繚腰大夫不再繚為兩耳垂其紳下與裳齊以黑絹

緣其紳兩旁及下表裏各半寸大夫兩耳亦緣之○指

尺準針尺四寸零帶長針尺九尺零廣八分有餘此為正法一

條帶 五色線糾之廣三分

深衣 白細布衣身二幅各長四尺四寸○兩端各剩縫餘一寸下幷同中摺之爲前後四幅各長二尺二寸每幅綴裳三幅[裳]布六幅交解爲十二幅一頭廣一頭挾〻頭當廣頭之半以挾頭向上連縫上屬衣下及踝縫合其下爲袂屬衣處如衣之長而漸圓殺之至袂口則經一尺二寸[方領]自衣身中摺之左右被肩處各裁入三寸反摺剪去之別用一條廣四寸長如衣身而加四寸自項後摺轉向前綴於左右剪去處表裏各二寸兩襟相掩其領自方[緣]用黑綃自領至裳邊及袂口表裏各一寸半而袂口則歸於布外[繫]兩條各廣二寸餘長二尺五六寸綴衣裳相屬處○合計布針尺二十一二尺黑綃半幅七尺

氅衣 無官者中赤莫

長衣

同衣 有絮○若否則長衣有絮

單衫 汗衫具

裹肚 有絮狀如婦人腰帶四隅有繫

褲 有絮

單褲

行纏

襪 有絮

腰帶

端任 二

履 有繫

網巾 通政以上用金銀繪貫子

幅巾 長針尺一尺六寸

幘目 有絮方指尺一尺二寸

握手 二有絮長指尺一尺二寸廣二寸下兩角有繫

充耳 二雪綿子狀如棗核

新綿 散衣縕襖之屬○絺苧不入暑月亦用縕 上衣團領道袍之屬 尼衣

白紙 殭紙二 剪板二 見樣竹 蠟燭紙跗具 燎肉

圓衫大帶無條帶

喪 襲席 斂席 斂布 衾并同上 大帶紅色無緣 圓衫

唐衣或肩莫只 三回粧絮 單衫 裳二青外紅內 單袴 廣

袴絮 袴襟絮○或不用 腰帶絮 襪絮 女帽 履有繫 幘目

以下并同上

郎儀曰指尺以中指中節兩橫文相去爲一寸喪覽曰指尺準

三指三二指二一指一爲一尺而指大者去一指一

玉藻曰帶廣大夫四寸士二寸再繚爲四寸又曰士練帶繂註

練繒也單用之而緝其兩邊謂之繂

沙溪曰古者布廣二尺二寸

沙溪曰凡言幾尺幾寸者皆以縫就後言

沙溪曰廣頭一尺四寸狹頭八寸兩邊各除一寸以爲縫剩廣頭一尺二寸狹頭六寸屬衣處圍七尺二寸及踝處一丈四尺四寸

尤菴曰裳之綴衣處縮於衣身

禮記曰十二幅應歲圓袂應規方領應矩負繩應直下齊如衡應平

禮記曰袂反屈及肘膝

禮記曰續衽鉤邊尤菴曰裳兩邊合縫爲續衽覆衽爲鉤邊

遂菴曰深衣無小繫恐偶然遺漏

尤菴曰小繫綴於左右襟之旁相向而結

遂菴曰金玉圖依俗畫之

絰帶具 環絰生麻單股 麻繩 孝巾麤布 首絰斬衰生麻腰經同圍九寸指尺下同麻本在左齊衰萅七寸大功五寸小功四寸緦熟麻腰經同三寸皆麻本在右纓斬衰麻繩齊衰以下布夾縫小功緦無 中單衣麤布 腰經斬衰圍七寸齊衰萅五寸大功四寸小功三寸緦二寸繫斬衰麻繩 絞齊衰以下布夾縫散垂大功以上長三尺成服乃絞啓須乃散卒哭復絞小功以下及五十者及婦人初即絞

帶斬衰生麻繩中屈爲兩股合結爲彄餘并彄合絞之即三重四股圍絞小於腰經從左圍腰以右端穿彄反插於右齊衰以下布制升如制服夾縫廣四寸許屈其右端用線綴之爲彄○婦人經與帶同細皆 生麻 蘘草

麻線 針并五成服具

家禮曰斬衰絰末加本上齊衰以下末繫本下

南溪曰腰絰首絰及絞帶皆右絞編

沙溪曰中衣在衰服内雖斬衰可緝邊南溪曰中单是俗制本無所據斬衰不緝邊

家禮曰絞帶一条大半腰絰合之大如腰絰

飯含具 珠三孔無 箱厚紙無盖 米小許粘楪具 匙柳 盤 雪

綿子 盥盆 帨巾

士喪禮曰含用粳註白米

喪覽曰匙當用死者所用之匙俗用柳非矣

奠具 卓無則槃 酒 果 脯 醢 盞臺具 燭臺燭具 盥

盆 帨巾

魂帛具 白苧布 一尺二寸針尺 箱 厚紙有蓋 帕 白細連幅取方

喪覽曰魂帛箱無蓋

銘旌具 紅綃 九尺周尺準針尺三尺三寸營造尺準針尺五尺三寸 竹 跗 無則倚之

軸 龍鳳二〇細竹或杻 粉 膠 大筆

營造尺一寸

周尺一寸

禮器尺一寸

士喪禮疏曰銘旌用綈周尚赤也

沙溪曰銘旌依五禮儀當用營造尺周尺則太短有駭所見喪覽曰用禮器尺則爲針尺四寸

靈座具 椅 卓 座面紙 香床 香爐 砂 香盒 砂香具

燭臺 燭具 帳 木五幅或七幅 揮帳 地衣 屛 以上皆素色 靈牀

成殯後○衾褥枕梳貼溺器唾器盥盆帨巾硯匣烟具書案之屬

沐浴侍者內喪女侍用以湯入潘及水各盛于盆以潘沐髮畧如儀櫛之略如儀晞以巾撮爲髻褁落髮于紙○內喪作退髻於耳後俗名薑笄用組同內喪去病時衣以手裂而去之以巾蘸水而浴自上而下各用巾拭以巾剪爪左右手足各褁于所標紙棄水并巾櫛于坎預先掘之設氷當暑則盛以槃置于四隅襲遷尸于席覆幎巾加單衾束褁肚以繫端冒斜尺頭自腰後左右互送抽出而結之○凡束繫束帶皆依此著袴單袴預先相穪於袴以紬線綴其腰而垂其餘既著後去線○略擧尸兩人各以一手共執袴腰漸漸挽而上之○著袴時褁白紙於兩股及踝著後去之○擧尸之時務令安詳切勿搖動也納袴束端任先綴於袴行纏腰帶先綴於袴○即用白紙緊束臂膝踝三處別設席先鋪斂布先橫絞次縱絞次衾次深衣襲衣或中赤莫長衣同衣或不用單衫自單衫至深衣并預先相穪線綴背縫及左右當肩處至袂口著後去線遷尸其上著衣

令衣領正在尸腰略舉尸兩人各以一手共執衣領納一手于紬執尸手漸漸挽衣領而上之〇著衣一時畢白紙于兩臂及手

着後去紙右衽結繫深衣兩襟相掩束帶再繚腰同心結兩中屈條帶納其紳于大帶兩耳中反抑而垂之

着網巾加幅巾納充耳覆幎目去幎巾覆新綿加幎目結上繫於後下繫則待飯含後結之

納履結繫于足背設握手屏溪曰先右手置樓中以拇指遶一端由拇指間掩手背以其繫繞腕一匝還從拇指遶上自貫又以季指遶一端復掩手背以其繫由拇指間經掌心由手表出絢中指如乂字形復由拇指間入又經掌心而由手表與先貫者結於掌後節中左手亦如之設奠執事盥手設脯醢右脯左醢果斟酒奠

于尸東當肩主人以下為位哭飯含主人括髮以麻繩束髮垂於項後有兄弟同加環絰左袒盥手執箱盛珠者就尸左由足而西跪東向以匙

抄米實于口尸之右并實一珠於左於中亦如之結以雪綿掩目幎目下繫

男女哭擗小歛以衣或綿補其空處踝膝腰背項之後詳審緊補務平穩疊衣藉

首卷補兩肩又補兩脛取方正然後以衣或散衣上衣之屬或正倒而唯上衣不倒
掩尸左衽不結斂衾先掩足次下左次下右次掩首次上左次上右○去臂膝踝三處束紙結絞
先結縱絞但相交而已次結橫絞用彄紙緊束⊙頻按撫㬟梁務平正○襲斂用各日故當夜戍亥時先行襲而到子丑時隨
行小斂憑尸哭擗審長廣用剪板出見樣以竹標長廣及高必端的男子於肩婦人於膀遷于床
覆衾護屏主人結髻去環經着孝巾加首經着中單衣加腰經絞
帶有兄弟同設魂帛或同心結或捲四端相向摺之納于箱覆以帕書銘旌書某官
具銜無官補學生題主同某公之柩婦人書某封某貫某氏之柩○立靈座右置靈座奉魂箱于
椅置復衣于椅上陳設如儀具見上設奠儀同上祝詣靈座前焚香斟酒
再拜卑幼皆拜孝子不拜代哭聲不絕
家禮曰沐浴時主人以下皆出帷外

喪大記曰俗用絺巾註醮水以去尸垢

鄭儀曰遷尸時用布三尺餘裂為两条一納肩後一納腰下舉

布四端以便運動

鄭儀曰結縏不必作紐但单結而加一回

鄭儀曰衾正中與横絞正中處相準

沙溪曰紗帽品帶及靴磊碨難用

喪覧曰同心結左垂條入於右垂條之下屈而作紐反揷於右

垂條因以左垂條加於紐之上爲右紐

鄭儀曰絛帶納于大帶耳中亦同心結

南溪曰襲奠右脯左醢象生之意

明齋曰襲在當日故主人無變服之節襲若在翌日則主人當
括髮加環絰
南溪曰飯含時主人當括髮環絰
小記曰斬衰括髮以麻爲母括髮亦以麻
南塘曰父在母喪父爲飯含
遂菴曰死於旅舘則朋友飯含
沙溪曰古之含天子玉諸侯珠大夫璧士貝庶人錢
禮運曰上古未有火化之法故以生米爲含
雜記曰天子九貝諸侯七大夫五士三
明齋曰袒所以便事

遂菴曰飯含餘米埋之
鄭儀曰小歛補空時頭部稍似過當方得適中○頤下空處先以新綿四五片捲而補之○脚部兩間用散衣補之○自足背至兩手下用散衣或正或倒以充實無虧缺爲主而足背則較足稍過○足部褁以長片衣作三分其一分在足底二分歛足而覆之○膝後腰前俱是空處用片衣或新綿補之○臂後腰脅之間胸腹兩臂之間及背後亦爲空虛以小片衣或新綿補之
高儀曰襚衣美者在內
退溪曰俗多截去上衣散衣之小繫誤矣

鄭儀曰慮有浮氣則黃土五六斗盛於新帒而加之又以布加
結横絞二三處若浮氣過多則雖襲前亦施土帒
明齋曰魂帛饋奠時立之事畢斂之
遂菴曰魂箱以西爲上
沙溪曰婦人當從夫實職不可但以資而稱某封
明齋曰淑人以下從夫職直稱朝家無成給某封教旨之例
明齋曰未成人稱秀才未嫁稱處女
南溪曰陞資而未實職者當以新資合舊銜
尤菴曰削職者書別號

治棺具

板材　假家　銀釘十二或加頭釘四　松脂　黃蠟今多不用

以白芨末和漆塗合木處　合木漆　黑繒塗棺內及七星板　緑綾塗棺四角〇或不用

甲長十二三把　木賊　橫木三　槐木二　七星板孔穿七　結棺索小索十二

喪大記曰大夫玄緑士不緑註大夫四角緑士悉用玄

退溪曰七星板似是北斗司死

大斂具　雪綿子　秫灰篩末三四斗無則炭末　厚白紙十張　砂楪

摺疊紙　簽竹厚三分木尺　褥長廣準七星板　枕有絮　斂布練布

橫絞半幅五一用小斂餘幅長準小斂絞縱絞半幅一長準小斂絞小減亦可亦析其兩端爲三条〇通計十一二尺縱

絞用全幅十四尺餘　衾有絮或裌如小斂衾　散衣　上衣并見小斂　五囊或六

天衾全幅長可四尺針尺　燭　燎并見小斂　柩衣木上玄下紅〇俗染黃

遂菴曰小斂縱絞連幅大斂縱絞不連幅

治棺命匠先治木至斂後審長廣（更使匠出見樣）治棺如式大斂（死之第三日）舉棺置室中（先還靈座）以雪綿拭淨鋪紙棺底（自上而下）次秫灰（砂樑盛灰鋪之用摺疊紙均之以篾竹平其厚薄後掩紙）下七星板鋪褥設枕置橫木於棺上（均置於上中下）鋪斂布（如小斂縮其垂於結棺索）次衾次上衣（領在上）次倒衣（領在下）舉尸還其上掩覆摺疊方正乃斂衾結絞（皆如小斂）入棺共舉尸去橫木徐徐下之（務謹慎詳細毋得傾仄納單解絞啓衾準小斂絞審平正後還斂之）納五囊（盛髮手足爪紙于囊看守標分納于棺角有落齒另盛一囊并納之）實棺（以衣或綿補其空處）覆天衾男女哭擗加蓋使匠下銀釘成殯奉棺于塊木（以紙裹塊木兩用之也）覆柩衣（無則單衾）護屏（立銘旌于柩東還設灵座）設靈床（陳朝夕奉養之具如平生既葬而徹）設奠儀同上止代哭

喪中死者襲斂皆吉服而喪服則陳於靈床
既葬而徹奠及上食葬前用素葬後用肉

鄭儀曰鋪席置垷木奉棺其上

鄭儀曰鋪紙上下各一張左右各四張先左次右鱗次而鋪〻

灰畢自下而掩先左次右

喪大記曰大斂結絞不紐退溪曰家禮大斂無絞

沙溪曰靈牀南首

家禮曰留兩婦人守靈牀

沙溪曰殯所長燈非禮

旅軒曰不得已改棺則啓殯日改之而當如初喪變服

陶菴曰止代哭則夕哭自此始

成服具 斬衰極麤生布齊衰次等布朞次等大功稍麤小
功稍細緦細熟布屈冠布各於其服用稍細者

屈冠 布半幅長三尺七寸指尺下并同糊紙作帆并裹裡以廣三寸
大功以上三襞積向右以下向左武斬衰麻繩齊衰以下布
夾縫從額上繞至腦後相交過前各至耳邊結之乃以冠兩
頭入武內屈之向外而上復屈向下高可二寸餘用麻繩綴
任冠長跨孝巾武之餘下垂
為纓并首經纓結頷下也

首經 孝巾 并見
上

制服 衣
身
布二幅各長四尺四寸中摺之為前後四幅各長二尺二寸
將後兩幅縫合留上四寸不縫乃以前後四幅疊為四重即
自不縫處橫裁入四寸分摺向外各加肩上為辟領其裁摺
處前後左右各四寸即濶中方袂布四幅連為二幅其縫向
兩長如身衣亦中摺各縫合於衣之左右兩各縫合其下為
袂又各縫合袂端留上尺二寸不縫為袪即袂口加領布長
一尺六寸廣八寸縱摺為方兩中分之裁去下一半兩端各
方四寸留中間八寸加於後濶中其上一半一尺六寸則從
項上左右對摺向前垂下加於前濶中袷布長如加領廣一
尺四寸縱摺為二重裁之如加領疊縫於加領裡分加於前
後濶中并加領為三重帶下尺布廣一尺橫屬於衣圍繞於
腰長準衣幅之廣袵布兩幅各長三尺五寸上下各摺一尺

從摺痕上自左邊下自右邊各裁入六寸以裁盡處相望斜裁乃以兩頭左右相交綴於衣傍狀如燕尾以蔽裳傍斬衰袵前掩後齊衰以下後掩前衰布長六寸廣四寸綴於左襟當心處負版布全幅長一尺八寸綴於領下三寸當背垂之繫布四條夾縫綴兩襟上○五服衣縫皆向外斬衰不縫邊齊衰以下縫邊展出外用線綴任○大功以下無辟領負版衰裳布七幅長三尺五寸或七八寸隨身長短前三幅相連後四幅相連每幅作三輒另用布長可五六尺廣可四五寸縱摺綴前後七幅夾縫約圍於腰垂其兩端爲繫○五服裳縫皆向內斬衰不緝邊齊衰以下緝邊展入內用線綴任○通計布準針尺三十尺

中單衣

腰經

絞帶布帶同并見上

杖高齊心本在下斬衰竹五間六節齊衰桐上圓而下方

屨斬衰齊衰藁菅以下熟麻

襦

袴

襪并生木

行纏生布

婦人制服衣如男子制服而無帶下尺及袵衣身長四尺中摺各長二尺指尺裳六幅交解如深衣裳連綴於衣長曳地○通計布準針尺二十二尺大袖長裙衣如深衣而無緣裳如深衣而無緣長曳地也

簇頭里裏白細

簪斬衰竹齊衰木

首經

腰經

絞帶布帶同

杖(并同男子皆細) 赤古里 裳(袂) 襪(并生木) 童子制服(八歲以上乃成

服衣裳稱身無冠巾首絰與杖而適子獨有杖矣) 襦 衿 襪 行纏(并同上) 朞

以下制服(冠絰帶具) 道袍(細布) 巾 帶(細布爲之) 行纏(細布) 屨(見上)

廬幕(柱標椽盖草薄板簞空石筧) 枕(見易服) 方席(生木綻) 奴婢制服

(麁布) 喪服(生木) 巾 帶(并齊衰布) 平涼子

布長三尺七寸準針尺一尺五寸零(并下同)

冠廣三寸準一寸二分零

衣身長四尺四寸準一尺九寸并縫剩

留上四寸準一寸六分零

袂口一尺六寸準五寸

加領長一尺六寸準六寸六分零
加領廣八寸準三寸三分零
袷廣一尺四寸準五寸八分零
帶下尺廣一尺準四寸零
衽長三尺五寸準一尺四寸零
裁入六寸準二寸五分零
袂長六寸準二寸五分零
袂廣四寸準一寸六分零
負版長一尺八寸準七寸五分零
裳長三尺五寸準一尺四寸零

婦人制服衣長四尺準一尺六分零
中摺二尺準八寸零
屈冠㡌梁也即襞積
屈冠武額上一匝腦後再匝
喪服註曰前衰後負版左右襞領孝子哀戚無所不在
喪服四制註曰衰服雖破不完補
朱子曰制服雖從俗不經服已成則中改未安尤菴曰如斬衰誤爲齊衰齊衰誤爲斬衰如何不改同春曰如有遇水火盜賊則當改
加領中分之者又縱摺之又横摺之成十字文

裳𢄼每幅上頭用指提起少許摺向左又提起少許摺向右兩
相湊着用線綴住而空其中

沙溪曰竹杖禮無六節之文

喪服記疏曰以布緣之曰麻衣以采緣之曰深衣以素緣之袖
長在外曰長衣以采緣之袖長在内曰中衣皆以六幅破爲
十二幅爲裳連衣

雜記曰弁經其衰侈袂註弁經爵弁而加經侈大也

小記曰過期未葬則朞以下親月數雖足以除服然必收藏以

俟葬

沙溪曰葬剨時廬幕有碍則姑撤而還造無妨

成服死之第四日厥明朝哭朝夕哭不拜五服斬衰齊衰朞大功小功緦之人各服其
服絞散垂五腰絰入就位主人率諸丈夫在廬次主婦率諸婦女在帷內設朝奠具饌魚朝上食主人
以下哭執事盥手啓箱立魂帛焚香奠酒啓飯蓋抑匙飯中正箸再拜徹羹進熟水及匙下箸合飯蓋再拜徹
執事還安魂帛盖箱覆帕主人主婦以下相吊哭盡哀同姓於亡人再從兄以上親異姓從兄以
上親則皆不拜○當日襲翌日歛翌日入棺翌日成服或諸具未備過三日入棺而必以其明日成服○朞服朞而除不
訃聞大功九月而除小功五月而除緦三月而除皆訃聞○上殤十九至十六九月中殤十五至十二七月下殤十一至八歲
五月皆訃聞凡殤服皆以次〻〻遞降一等朝哭昧爽主人以下各以其服入就位
哭尊長坐哭卑幼立哭徹靈寢自成服日夕始設設盥洗具置灵牀側少頃徹奉魂箱出
就灵座朝奠日出時儀同上主人以下再拜哭盡哀○朝奠夕徹夕奠朝徹夏只留酒果上食
食時晡時再上食儀見成服○上食飯羹右設虞卒哭祔祥左設夏月用燒酒○虞卒哭祔小祥仍兼朝上

食

夕奠日逮時如朝奠夕哭烽火時如朝哭設靈寢奉魂箱入

就靈床朝夕之間哀至哭於廬次朔奠因朝奠設饌兼朝上食望奠如朔奠而略

設俗節薦時食儀如朔奠薦新有新物則薦果品因朝奠殽與饌品皆因上食

喪覽曰俗以殷奠故日晩始成服甚非禮意又曰成服當行於

日出時

通典曰五服皆以始服爲斷

明齋曰弟異於子侄祭奠當拜

尤菴曰吊服加麻者單股環絰白布巾白布衫白布帶

典禮曰知生而不知死吊而不傷知死而不知生傷而不吊

明齋曰吊時主人尊則拜時賓少退避位俟主人禮畢入位荅

拜

少儀曰凡祭堂上無跣喪覧曰朝夕哭奠當着屨

雜記曰朝夕哭不帷

尤菴曰朝夕哭不啓門燃燭

沙溪曰喪人常侍几筵故朝夕哭無拜奠上食及朔望奠無參

神

尤菴曰朝夕上墓哭則當拜

明齋曰哭與奠雖兩項而有奠拜故無哭拜而葬後則朝夕哭當拜練後則無哭而有拜

尤菴曰葬前奠上食主人自行則當略自澡潔

尤菴曰上食時進水後抄飯是東俗陶菴曰三年內隨俗行之無妨

明齋曰奠上食時皆當倚杖於外

愼獨齋曰祖母若母之喪祖若父杖則己雖杖就位不可同杖

明齋曰魂帛安於衾枕之間終涉褻越當橫置床上

遂菴曰葬後朔望饋則右設奠則左設

愼獨齋曰祔廟後朔望似不可別設若支子安於別所者哭而行祀

南溪曰祔廟後還奉廳事行朔望奠似未安

沙溪曰三年內生辰如朔望儀設行

尤菴曰三年内生辰當於上食後備饌別設

沙溪曰三年内立後則成服當依初喪神主亦當改題

明齋曰子先死父繼死而葬后立後則從啓下後四日當服兩斬而先父後祖其改題則成服後因朔望奠行之又曰不能立后於初喪則不如立后於三年之後爲無弊

南塘曰云云見大祥條

漆具 漆 雪綿子 学布 盤 漆几二 揮巾漆匠所着

大屛 長剪板 單衾 空石二 礪石 倭朱紅或唐粉鹿角膠

大筆

漆棺好漆漆品極擇愈濾愈好限十餘度濾過一升或二升随力○可至三四升命匠加於

棺（三着或五着七着每着必累度濾過）書銘旌（倭朱紅和漆無則唐粉書棺上）

結裹具　厚白紙（一束）　油紙（十張或皮紙）　白氈（三四浮無則毛褥所〇冬月用）

茵席（二立）　細繩（四五十把）　大針　結棺索（見上）　柩衣（見上）

結棺剪厚紙相連出外見樣（棺之上下高上下廣及長）棺上下各貼限半紙先裹白紙次油紙（或皮紙〇冬則次氈）以繩結之乃裹席以繩縫之結大索書上字覆柩衣（柩衣亦書上字）

喪覽曰結棺時細繩九結大索五結而大索用栗結

喪服具　方笠（歸具）　布直領（帶用制服帶）　布扇（或不用）　布鞍

布網巾（卒哭後始着）

金瑬曰方笠胡金之制

沙溪曰不得已而出則方笠直領愼獨齋曰帶絞帶

愼獨齋曰直領斬衰則不緝邊

慰疏承重同 某頓首再拜言平交去再拜降等只頓首 不意凶變

先某位無官先府君母先某封無封先夫人○承重尊祖考某位尊祖妣某封 奄棄榮養生者

無官色養 承 訃驚怛不能已已伏惟 孝心純至思慕號絶何

可堪居日月流邁遽經 成服襄奉卒哭小祥大祥禫祭各隨時 哀痛奈何

罔極奈何不審自 罹荼毒父在母喪憂苦 氣力何如伏乞 強

加餐粥已葬疏食 俯從禮制某衰病在身路遠京鄉路左外任職業有守 末由奔

慰其於憂戀無任下誠謹奉疏伏惟 鑑察不備謹疏

年月日姓名疏上 某姓某官無官隨稱 大孝母喪至孝 苫前已葬

封皮合衿處左書疏上右書　某姓某官　大孝　苫前（哀前）

下邊合衿處姓名謹封　重封同封皮

出系者本生親同

某兄弟聯名稱某某等下並同慰狀亦同

頓首居喪稱稽顙慰狀同

凶變亡者官尊稱邦國不幸

先某位本生親加本生二字

榮養亡者官尊稱奄捐舘舍內喪同

伏惟降等稱緬惟

奈何居喪稱如何

何如平交稱何似
伏乞降等稱惟冀
伏乞下十字居喪去之
路遠或稱道里悠遠居喪稱衰麻在身或罪孽之身
降等奔慰下稱悲係增深
降等去伏惟鑑察四字
不備居喪稱荒迷不次
姓名兄弟聯名則并書封皮同居喪加孤子哀子等稱狮慰狀
同
某位隨所稱下并同喪人有兄弟則皆書

大孝承重加承重本生加本生

謹封居喪加稽顙慰狀同

答疏（卒哭後答）某稽顙再拜言某罪逆深重不自死滅禍延先考（母先妣○承重先祖考先祖妣）攀號擗踴五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄經卒哭（隨時見慰疏）酷罰罪苦（父在母喪偏罰罪深）無望生全郎日蒙　恩祇奉几筵苟存視息伏蒙　尊慈俯賜　慰問哀感之至無任下誠末由號訴不勝隕絕謹奉疏荒迷不次謹疏

年月日孤子（互題主祝）姓名疏上　某姓某官　座前　封

皮答疏上　某姓某官　座前　孤子姓名稽顙謹封（并互慰疏）

重封同封皮

慰狀某白不意凶變　尊祖考某位（祖母尊祖妣無官封見 / 慰䟽伯叔父母姑加尊）

（字兄弟姊妹加令字兄弟伯仲叔季氏姑姊妹皆稱氏 / 妻賢閤某封無封只賢閤子伏承令胤某位侄孫并同）奄忽

違世承　訃驚怛不能已已（妻改怛爲愕子 / 侄孫不勝驚怛）伏惟　孝心

純至哀痛摧裂何可勝任（伯叔父母姑親愛加隆哀慟沈痛 / 何可堪勝兄弟姊妹改親愛爲友）

（愛妻伉儷義重悲悼沈痛子侄孫 / 慈愛隆深悲慟沈痛何可堪抑）孟春猶寒（寒溫 / 隨時）不審　尊

體何似伏乞深自寬抑以慰　慈念（其人無父母 / 云遠誠連書）某云、

（見 / 䟽）慰　末由趍　慰其於憂想無任下誠謹奉狀伏惟　鑑察

不備謹狀　年月日姓名狀上　某姓某官　朞服　座前

（大功以下服 / 座前連書）　封皮狀上　某姓某官　朞服　座前　省

禮謹封（并五 / 慰䟽）

荅疏義

稽顙心制禫制改頓首下并同

先考本生親加本生

降等去即日蒙恩四字

大祥後去祗奉几筵四字父在母喪祥後同

降等視息下稱特承慰問哀感良深

溫公曰不得已而先發書則刪伏蒙以下四句互答狀

本生親稱喪人父在母喪而有繼母稱喪人父喪有繼母稱孤

子心喪稱心制人禫服稱禫制人

座前喪人加哀字下并同

遂菴曰弔狀未及答而彼遭喪則用一幅而先慰彼喪至其下

書罪逆深重以下
沙溪曰本生親喪自稱喪人尤菴曰用伯叔父母式例陶菴曰
當從尤菴
陶菴曰先生長者有書則不待葬而答
家禮答疏封皮無答字

慰狀義

祖父母伯叔父母姑兄姊弟妹子侄孫並同
子侄孫不用不意凶變四字
違世亡者官尊見慰疏
伏惟降等見慰疏
尊體降等稱服履

伏乞降等見慰疏

以慰遠誠降等稱以慰遠慮

趨慰下降等見慰疏

降等去伏惟鑑察四字

居喪所稱并見慰疏

答狀某白家門凶禍伯叔父母姑兄弟姊妹家門 不幸妻私家子侄孫私門先祖考祖母

先祖妣伯叔父母伯父伯母叔父叔母姑幾姑母兄姊家幾 凡家幾姊弟妹舍幾弟舍幾妹妻室人子幾子侄從子孫幾

孫奄忽棄背兄弟以下喪逝 姪孫遠甭夭折子痛苦摧裂不自堪勝伯叔父 母姑兄

弟姊妹摧痛酸苦不自堪忍妻孜摧 痛爲悲悼子姪孫孜摧痛爲悲念伏蒙尊慈特賜慰

問哀感之至不任下誠孟春猶寒狀見慰伏惟某位尊體萬

安某即日侍奉(無父母不用此四字)幸免他苦末由 面訴徒增哽塞
謹奉狀不備謹狀 年月日哀服人(朞〻服人大功〻服人小功〻服人)姓名狀上
某姓某官 座前 封皮答狀上 某姓某官 座前
省禮謹封(并上慰疏)
降等堪勝下種特承慰問哀感良深
溫公曰云〻見答疏
伏惟降等見慰疏
降等改某位尊體萬安爲所履何似
造主具 主材 櫝(漆) 韜(外表紫內表紅) 藉(同上) 袱(大祥改之) 唐
粉 鹿角膠 粉筆(羔毛) 木賊 布巾 布襪 布裳(四幅)

造主擇主材命匠造成如式塗粉面

朱子曰韜考紫妣緋

沙溪曰韜并韜其趺

鄭儀曰大祥後改韜

明齋曰主身若虫食則不可不改

遂菴曰主櫝傷破則當改

旅軒曰葬時有故不造主則追造者或祥或朔望皆可

南溪曰追造主者當題於墓所

尤菴曰追立主合櫝時當設祭而告祔

同春曰追主告辭云〻蕩析之餘久未立主今始題奉尚冀憑

依云〻

祠土地具若告先塋先奠并同　席二　卓無則盤　盞臺具　酒　果

脯　醢　香爐　香盒香具　祝文開塋域　盥盆　帨巾

分金具　大輪圖或紙輪圖　輪圖　細線五把　蠟少許　細繩數十

把　標木七

穿壙具　可乃　金井機　細繩見上　紙見樣見上　串廣耳

廣耳　斧　錘　三太　竹竿度穴深者　墓上閣

築灰具　三物幕　石灰二百斗或百五十斗　細沙　黃土各石灰五分三

篩二　水甕　水桶　水瓢二　杵俗名月古木　三太　沙

土匠墨筒錘曲尺具　布巾　布襪　布裳四幅　內金井　塗壙紙

掩壙窓無則茵席

石灰一百斗黃土百五十斗細沙百五十斗合四百斗可用旁灰五寸蓋石灰太多不成石太小不成石極須細審或曰石灰黃土細沙皆三分均分

家禮曰石灰得沙而實得土而粘

發靷具 靈轝服色具○彊紙 座板 紙環八 銘旌見上○竹龍鳳上下軸流蘇細繩雨備 功布練布三尺三寸針尺○竹龍鳳軸杻流蘇雨備 翣扇士雲二大夫雲亞各二機工塗紙以朱紅繪雲氣亞形○竹荷葉雨備 要轝馬木韋推笆雨備補空○香炉香盒香炉臺席

祭器匙著具 燭籠 龍脂 炬 上裝燭 下裝燭 遮日竹具油芚 揮帳 地衣 屛 人馬喪人服人護喪哭婢 行者制服 哭

婢羅几　雜色軍要鞾銘旌功布翣扇炬燭　卜馬　擔軍頭巾　鐸　魌

頭　備要擇日記

尤菴曰功布大功九升之布

沙溪曰翣廣二尺高二尺四寸若用禮器尺則高出棺上當用

周尺

靈幄具　停柩所油芚仰帳　祭廳油芚仰帳　椅　卓　座面紙

香床　香爐　香盒香具　燭臺炑具　屛　地衣　揮帳　祝

文平土後祠土地　盥盆　帨巾

窆葬具　雪綿子　日影　橫杠內外各二　下棺布十五尺針尺

翣扇白綃○多不用　柩衣綃上玄下紅○多不用　玄纁紅黑綃各長一丈八尺周尺準針尺

三尺三寸青紅綠具 盤 横帶五立或七立 油紙一張 布襪實天灰時單人所着

誌石石灰黃土細沙交合爛擣納機內堅等大書每行一字某官某貫某公之柩小書每行四字世系生卒年月日履歷子孫墓位坐向陰刻塡炭末塗以紙〇燔磁或刻石比灰誌加詳盛磁缸埋於壙前數尺 莎草

階砌石牀石碑石望柱石石物或延後排立

下棺布穴深則隨用十七八尺或二十尺

雜記曰魯之贈也三玄二纁長尺廣終幅

朱子曰合葬以西爲上

沙溪曰內外同槨則齊其上

沙溪曰祔葬時前葬灰隔外穿壙而合窆

陶菴曰合窆時通穴不見於禮書

程子曰後娶者合葬用元配

陶菴曰品字之制非禮矣祔元配而別葬繼配

題主具 善書者，蠟紙字井間 細線 栗塊 卓無則盤 木賊 粉器 粉筆并互題主 硯 墨 筆 白紙 祝文

盥盆 帨巾 櫝韜藉趺并互題主

土地祝開塋域時○告先葬先塋并祔

維歲次干支幾月干支朔幾日干支某官無官幼學下并倣此某敢昭告于

土地之神今爲某官無官學生下并倣此姓名或某封某氏營建宅兆南溪曰祔葬改今以某祔葬于某

神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于

神尚

饗沙溪曰祔葬先塋則輕服者以酒果告云今爲某孫某稱名營建宅兆謹以酒果云云當有祭降之節○南溪曰告先葬云云某親某以某月某日捐世

將於某月某日行合葬
禮不勝感痛云〻耳〇平土後祝某官姓名改某官封謚

乇菴曰初告姓名弁
告封謚恐有闕文營建宅兆改窆茲幽宅餘并同上

陶菴曰告先塋先葬在祠土地前

明齋曰屢代同塋則當遍告各位告辭以宗子名使輕服者行之

退溪曰改舊葬合新葬告辭云〻宅兆不利將改葬于此以某封某氏新祔云〻

遂菴曰告先葬云〻今日開墓伏惟尊靈不震不驚桐湖曰云云今開封域某畔謹以酒果云〻

南溪曰父喪開母墓告辭無輕服者則喪人自告不可用異姓

喪覽曰合窆則告先塋祝營建宅兆四字改以某孫某合葬於某之墓

題主祝維歲次云云孤子母喪哀子俱亡孤哀子承重孫孫哀孫孤哀孫○卒哭後孝子某敢妻弟以下不用敢字昭告于顯考某官府君母云顯妣某封某貫某氏承重祖考妣同○妻云夫姓名昭告于亡室云云○子云父告于亡子某舅云子婦某氏顯舅姑云顯姑○夫云主婦某氏顯辟形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈卑幼云惟靈舍舊從新是憑是依

沙溪曰祝文喪人雖有官不稱

陶菴曰承重者雖母在亦稱孤哀

南溪曰攝祀祝云孤子某幼未將事謹屬某親某敢昭告于顯

考云、

沙溪曰出系者不得已主本生祀則祝稱顯伯叔父自稱從子

伯叔父母稱從子某顯伯父顯伯母仲季同○兄稱弟某顯兄

○嫂稱某顯嫂○姊稱弟某顯姊某氏○弟稱兄告于弟某

○姪與孫及諸親皆然準○弟嫂稱某告于弟婦

愚伏曰亡子稱官不稱名

遂庵曰無長子長孫而有長婦次子則長婦題主而次子攝祭

遂庵曰告妻祝尊靈之尊字當改

餘並互題主条

治葬大夫三月士踰月卜山地慎五患（他日為道路城郭溝池村落耕犁）擇日

開塋域祠土地設位陳饌再拜焚香灌酒傾于地奠酒讀祝〻文見上再拜徹○合窆或繼葬則并告先塋先葬有酒果祝文分金命地師定坐向穴深安金井穿壙以幹事人看役

作墓上閣三物幕等灰石灰黃土細沙皆篩過和水拌均以濕爲度

實壙堅築明齋曰泥灰成石倍堅於杵築作地室命沙土匠準外見樣治壙四面各剩二三分務極方正平均

尤庵曰閏月亦葬○沙溪曰虛葬之非先儒已言之○喪覧曰穴深用周尺或用指尺○喪覧曰穿壙過半頻頻審度以防過深用繩橫絜金井以量地平務極均正○家禮曰穿壙畢先布炭末二三寸築地灰

啓殯發靷前一日因朝奠丈夫散帶垂祝北向跪告曰今以吉辰遷

柩敢告徹去屏帳朝祖祝跪告曰請朝祖銘旌先行侍者奉魂箱次之
祝奉主人輯杖以下哭從至祠堂前執事先布席置魂箱于席立哭奉還
魂箱銘旌遂愚曰無家廟則不行遷柩廳事祝跪告曰請遷柩于廳事無廳
事不得如禮則告曰請遷柩遂略加移動代哭如未斂前
邱儀曰人家挾隘者奉魂帛以代柩　明齋曰毋喪只有父廟
則改請朝于廟
設祖奠日晡時具饌祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈辰不
留今奉柩車式遵祖道儀如朝奠親戚僚友皆來哭遷柩就轝厥明朝哭朝上食皆
早行祝北向跪告曰今遷柩就轝敢告遂遷靈座從夫遷柩就轝
先設遮日於庭中或門外布席陳靈轝於席上主人以下哭從徹哭臨視要令結束安牢設遣奠設

靈座於柩前祝奉魂箱安椅上具饌（或酒果脯盬）祝斟酒訖跪告曰

靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天（儀如朝奠）遂徹祝奉魂箱

于要轝（置神主於箱後）守舍者皆哭再拜辭遂行銘旌在前次要轝次

功布次靈轝（翣扇分立兩傍下雲上亞）主人以下哭從無服者次之賓客次

之（路遠則朝夕哭奠上食於店舍主人夜哭柩傍）

設靈幄（停柩所祭廳）執事先設於墓西（隨地形）南向置灵座遂布席于

停柩所柩至奉于席前北首安魂箱于靈座主人以下各就位

哭（經宿則設奠與上食）乃窆先置橫杠於灰隔上次置長杠於金井上解

結裹以雪綿拭淨遷柩於長杠上視日影待時〻至用布兜柩

底左右各二人（擇有力者）挽住（另用二人扶柩上下）乃去杠徐〻放下於內杠

上窆正時乃下棺如上儀去布主人以下徹哭臨視最須詳審毋致傾墜搖動
審坐向去上下限半紙拭棺覆柩衣擴中柩衣倚翣扇擴中翣扇置柩兩傍下雲上亞贈玄
纁主人盥手以盤奉玄纁授祝〻奠於柩東尤菴曰置柩傍玄右纁左明齋曰奠
柩上東邊上玄下纁主人再拜哭在位者皆哭盡哀加橫帶命役夫加之自下以上
以油紙覆其隙實天灰恐震柩中故不敢築但以足堅攝之限金井乃實土而漸築之每下
土五六寸輕手築之下誌石鋪炭末於金井四隅及限半之中心復實土堅築之埋銘旌焚翣扇祠
土地儀如開塋域祝見上題主設卓於灵座東南隨地形西向主人立於前
北向祝盥手出主用栗梘挑趺方卧置卓上善書者盥手西向先題陷
中曰故某官某公諱某字某神主妣曰故某封某貫某氏諱某神主粉面曰顯
考某官府君神主妣曰顯妣某封某貫某氏神主〇承重以下并見祝文註下左旁左以寫者左言

曰孝子承重孝孫某奉祀攝祀不称孝○旁親及婦人無旁題題畢合居前安趺中
奉椅上置魂箱於其後具饌或酒果脯藍主人盥手焚香奠酒祝跪讀於主
人右祝文見上讀畢懷之歸家乃焚主人以下再拜哭徹祝奉神主施鞱藉安櫝中覆袱
于要轝補空置魂箱其後○禮初虞後埋魂帛於家中潔地而俗多從會成即埋墓側遂行主人以下
哭從輕服居後留子弟中一人監視成墳成墳高　尺正中立標木以繩繫之執其端自金井外
計三尺木尺或二尺五寸環之從而抻標以爲成墳之基加莎草安階砌石牀石立碑石望
柱石
返哭在道哀至則哭徐行有弔於郭外者從俗受弔至家哭祝奉神主安于灵座
執事先設主人以下就位哭盡哀
白𢂍通曰祖者祖也即行之義也○沙溪曰夕上食後設祖奠

兼行夕奠○尤菴曰祖奠時今人多兼夕上食

邱儀曰自外返柩則行日但設朝奠至葬乃設祖奠遣奠○愼獨齋曰自家發靷又成殯于他所時又發靷則祖奠遣奠不可再行

沙溪曰遣奠行於發靷日則雖稍久而葬不可復行○南溪曰發靷曉先行上食後設遣奠甚失奠食之序或兼上食於遣奠○沙溪曰旁親亦用永訣終天

尤菴曰翣扇揷於大轝兩旁出於乏人而亦不失本意○南溪曰亞在前雲在下

南溪曰靷後葬前當設靈寢

杇淺曰草殯者安葬時告辭云將以某月某日定行葬禮茲於
吉辰啓出靈柩始安幽次敢告祖奠依本文改今字爲將遣
奠云今奉柩車往即幽宅敢陳遣禮永訣終天
尤菴曰下棺時孝子在壙東
愼獨齋曰居喪而有諸父兄弟之喪則追到葬所下棺後即退
不可序列而行虞卒祔之無妨
鄭儀曰内横杠兩頭繫繩下棺時引繩移置旁灰邊
陶菴曰内外喪同壙則翣扇倚於兩廂而不置兩柩間○沙溪
曰家禮無翣入壙之文
旣夕禮曰至邦門公使人贈用玄纁註云至壙窆訖以君賜故

用之終氣
舖炭末於金井四隅及限半者爲他日改封築時標識
西崖曰切布當焚之
明齋曰出系者之子爲本生祖侍養則稱季祖考旁題稱從孫
也陶菴曰稱顯從祖
沙溪曰外孫奉祀猶不可況外孫女子旁題闕之○明齋曰奉
外家祀題主只曰某官某公府君神主不書旁題雖易世不
改題桐湖曰題主顯外祖考妣旁題外孫姓名奉祀
愚伏亡子題主稱官不稱名同春亦然○遂庵曰子婦題主稱
子婦某封某氏神主○寒崗曰長子雖有廢疾當以其名題

主○陶庵曰雖削職者陷中書職名

何氏小學圖奉祀之名題於神 主左旁○慕齋曰左旁言神主

左旁

旁題準 主身廣三寸始書孝字

慎獨齋曰死而失尸者俟三月擇日題主於几筵○退溪曰神

主誤書則當於練祭改題蘇齋曰當卜日速改○家禮無題

主奠而五禮儀有之遂庵曰尤庵常以題主奠爲非

會成曰實土將平壙鋪魂帛於內而埋之○慎獨齋曰復衣古

無埋之之語而今皆埋之

自正中立標之四面各七尺或八尺則墳高可六尺餘

沙溪曰返哭時不哭拜於墓明齋曰急於返虞故無辭墓之節不即返哭留着畢役乃哭辭於墓是委巷之禮南溪曰拜辭墓前人情不得不然、

曾子曰朋友之墓宿草不哭沙溪曰情厚者哭之何害

小記曰遠葬者比返虞皆冠及郊而免○尤菴曰旣有靈車其外鞍馬何用○南溪曰轎子鞍馬依禮勿用○尤菴曰內外偕葬返虞時當異車○陶菴曰返虞時郭外受吊非禮也隨後還廬次返哭而吊

虞祭具 椅卓座面紙香床香爐香盒香燭臺燭帳屛地衣并五灵座 祝板高五寸廣一尺 茅

沙器砂 茅長八寸束以綠 沙淨土 酒注 盞臺具 盤設酒注及盞者

饌品 盥盆 帨巾

退溪曰祝板用周尺太短當用禮器尺

會通註曰截茅一搤束以紅絲立沙中尤菴曰紅欲其文沙取其淨

孔子曰祭祀不用桃○黃曰鯉魚不用於祭祀○栗谷曰喪中祭奠夏月用燒酒沙溪曰燒酒出於元時經傳不見○郊特牲曰鼎俎奇籩豆偶

虞祭祝維歲云云孤子（立題 主祝）某敢昭告于 顯考某官府君（立題 主祝）日月不居奄及初虞（再虞三虞卒哭小祥大祥禪祭隨稱）夙興夜處哀慕不寧（告子悲念相續心焉如燬告弟悲痛猥至情何可處告兄悲痛無已至情如何告妻悲悼酸苦不自堪勝○卒

哭夙興以下八字改叩地號天五情糜潰○小祥夜處下有小心畏忌不惰其身謹以卑幼改茲以清酌

庶羞哀薦祫事告兄薦此祫事告子弟妻陳此祫事○再虞虞事三虞卒哭並成事小祥常事大祥祥事

禫祭禫事○卒哭成事下云來日躋祔于祖考某官府君○妣云祖妣某封某氏尚饗

沙溪曰攝祀祝夙興哀慕等八字改用南溪曰改語極難直緫以清酌庶羞無妨寒崗曰此八字雖攝祀當依本文○南溪曰妻告夫亦用夙興哀慕八字○卒哭祝所改八字見家禮註○家禮小祥祝其身下哀慕不寧大祥禫祭皆有小心以下八字○陶庵曰小祥祝小心以下八字鄙家不用

寒崗曰告兄祝夙夜悲哀不能自寧告妻夙夜疚懷悲念不寧○慎獨齋曰子婦喪虞卒祝當云舅使子某告婦云云而祔

則舅主之○遂庵曰孫婦祝稱大舅或祖舅悲念酸苦不自堪勝○家禮註曰卒哭祝隮祔於祖考之祖考謂亡者祖考

初虞葬日日中而虞墓遠則但不出是日在道經宿則行於館所去闔門啓門噫歆告利成四節陳設執事設匙著醋楪果菜脯醢左脯右醢○昏則設燭○饌品務令精潔未祭前勿令人先食及為猫犬虫鼠所汚出主祝啓櫝去韜主人倚杖於外閤以下入哭降神祝止哭主人盥手焚香再拜跪斟酒左執盞右執臺酹之茅上盡傾以盞授執事俛伏興少退再拜進饌祝奉魚肉餠麪飯羹湯炙蔬醬奠之初獻主人詣酒注前執事取靈座前盞立主人左主人取注斟酒反酒注詣香案前執事奉盞隨之跪執事跪主人左進盞主人受盞三祭於茅上授執事執事奉盞奠於故處灵座前啓飯蓋

置　其主人俛伏興少退跪（以下皆跪）祝執板跪主人右西向讀祝
南（祝文見上）祝興主人以下哭少頃止主人再拜復位執事徹盞（傾于
他皆亞獻並同）亞獻主婦為之（主喪者妻）為之（內執事佐之如初獻但不讀祝四拜）執事徹盞終
獻兄弟子侄中為之（如亞獻而再拜）侑食執事執酒注就添盞中遂
扱匙飯中西柄正著闔門主人以下皆出祝闔門（無門處闔屏尊長休
他所）啟門食頃（九飯之頃）祝噫歆三聲乃啟門（或屏）　徹主人以下入就
位哭執事徹羹進熟水祝立主人右西向告利成（下匙著合飯盖）祝
斂主辭神主人以下哭再拜盡哀（焚祝文）祝徹執事徹埋魂帛（立題
主下）徹朝夕奠
再虞遇柔日（乙丁己辛癸日）再虞儀同初虞（質明行事○道中遇柔日亦行於館所）

三虞遇剛日甲丙戊庚壬日三虞儀同再虞道中雖遇剛日須至家乃行

雜記曰將祭云云見吉祭卒祔祥禫同○沙溪曰虞祭略自潔

潔○遂庵曰虞在日中則當夕上食晩則不須更設夕上食

○龜峯曰脯醢燥居左濕居右尤菴曰西北陸故脯居西焉

東南海故醢居東焉凡乾魚肉皆謂之脯醢魚肉皆謂之醢

南溪曰食醢古之鮓也○邱儀曰虞祭有叅神○尤菴曰出

主後入哭是叅神之義○沙溪曰焚香再拜求神扵陽灌酒

再拜求神扵陰○明齋曰虞卒哭祥禫皆喪祭故進饌時并

進炙時祭忌祭皆吉祭故初獻後進炙○南溪曰虞卒祥亞

終獻不哭遂庵曰亞終獻如初獻云則當哭拜喪覽曰亞終

猷但獻者哭主人以下不哭虞卒練祥同○朱子曰男子再
拜婦人四拜謂之俠拜○沙溪曰執事侑食無再拜○退溪
曰正著於卓上明齋曰正於楪上南溪曰首西尾東○饋食
禮曰士九飯註三飯又三飯又三飯退溪曰一食而九舉匙
○明齋曰進茶後鄙家從俗移匙○沙溪曰告利成時虞喪
祭故西向卒哭吉祭故東向南溪曰妻及旁親卑幼皆告利
成○慎獨齋曰既啓飯當合之禮雖不言可推行之○南溪
曰下匙著合飯蓋當在辭神前○同春曰無叅神而有辭神
可疑○尤菴曰辭神在斂主後是喪禮異於吉祭○陶菴曰
虞卒祥神主無遷動故先斂後辭大祥禫奉主入廟故先辭

後斂

卒哭具　玄酒瓶（餘見虞祭小祥大祥禫祭并同卒哭後灵座椅卓并用漆帳漆青色也）

卒哭三虞後遇剛日卒哭（必俟三月）陳設同虞祭設玄酒瓶出主降神進饌并同虞祭（主人奉魚肉羹主婦奉餅麵飯）初獻同虞祭（祝跪主人左東向讀祝祝文見虞祭）亞獻終獻侑食闔門啓門并同虞祭（祝立主人左東向告利成）辭神徹并同虞祭（絞散垂○衰至不哭）

玄酒即井花水○陶庵曰卒哭後帷帳床卓并用素○小記曰報葬者報虞三月而卒哭註報急疾之意○愚伏曰家有産故不潔當退行練祥禫吉并同○明齋曰卒哭祝稱孝子稱孫子俱有據然士虞禮卒哭亦稱哀子當稱孫子爲可○陶

庵曰云〻見忌祭

祔祭具見卒哭設兩位（茅沙各設）

祔祭祝維歲云〻孝曾孫（宗子主祭則隨宗子所稱）某謹以清酌庶羞適于 顯曾祖考（宗子主祭隨稱）某官府君隮祔孫（不名）某官（祔母適于顯曾祖妣某封某氏隮祔孫婦某封某氏）尚 饗○告亡者云〻（自維歲至庶羞）哀薦（宗子主祭改薦）（此或虔房）祔事于 顯考（宗子主祭隨稱）某官府君（母云顯妣某封某氏）適于 顯曾祖考某官府君（母云適于顯曾祖妣某封某氏）尚 饗

愼獨齋曰云〻見忌祭○家禮曰孝子某適于某考邱儀曰孝孫某適于顯曾祖考退溪曰祔祭主於祔考妣故只稱孝子又曰雖未改題不可以曾祖爲祖定齋曰曾祖位稱孝曾孫

亡者位稱孫子南塘曰當稱孝曾孫〇尤菴曰適猶諸也就也南溪曰適猶主也〇沙溪曰雖宗子主祭亡者不名〇沙溪曰雖考妣并設而祝文不舉妣位〇沙溪曰亡者於宗子爲卑幼則不用府君二字凡以上稱府君

祔卒哭明日而祔以其班祔〇孫祔于祖祖若生存則祔于高祖主人櫛沐陳設同卒哭設亡者祖考妣位於廳事南向設亡者位其於東南西向〇母喪但設妣位出主質明主人以下哭於靈座乃詣祠堂祝跪告曰請神主出就廳事遂奉主出安椅上〇主人非宗子則宗子主祭異居設紙榜祭畢焚之啓櫝去韜主人詣靈座哭祝奉主詣廳事椅上主人以下哭從至門止哭祝啓櫝去韜叅神在位者皆再拜叅祖考妣宗子主祭則主人立宗子之右降神進饌并同卒哭先進祖考妣位次亡者位

初獻同卒哭先詣祖考妣位讀祝次詣亡者位祝立主人左南向讀不哭亡者於宗子爲卑幼則不拜亞獻

終獻並同卒哭宗子主祭主人亞獻主婦終獻侑食闔門啓門幷同卒哭不飮主

辭神同卒哭不哭納主祝斂櫝先施韜納祖考妣神主於祠堂次反

亡者神主於靈座主人以下哭從至靈座盡哀止徹同卒哭

朱子曰妻喪祔祖母室○沙溪曰祖喪三年內則祔於几筵○

尤庵曰奉最長房高祖位則祔於高祖○沙溪曰祔父則曾

祖前後妣幷祭祔母則只祭所生位○愼獨齋曰宗子居喪

則朞功祔祭服所祔之服○尤庵曰宗子有故則當攝行南

溪曰祝文孝某孫某使某親某謹以云〻尊行則使字改謹

屬亡者位同○沙溪曰祔祭沐浴櫛髮南溪曰當着布網巾

○沙溪曰喪人以喪服入廟可見於祔祭○明齋曰卒哭而祔家禮也練而祔殷禮也大祥而祔五禮儀也若追行祔祭則俱有可據○芝村曰紙旁栽紙如神主書顯某位某官府君神位無旁題以糊貼於椅上○沙溪曰紙旁先降神後焚神○喪覽曰祖考位則初獻後進炙亞終獻各進炙亡者位則進饌時并進炙如虞卒儀○陶庵曰祔祭辭神在斂主前

小祥具 屈冠練布武向 制服練布升準大功無衰負版辟領○負不能具者練其舊

中單衣練布 腰絰葛三重四股或熟麻圍準大功 絞帶練布 杖仍舊 屨熟麻

婦人制服練裙截 首絰葛 帶練布 杖仍舊

小祥

朞而小祥凡十三月不計閏○父在爲母祖在爲祖母承重爲妻十一月而練不計閏○擇日如禫儀十

（三月而祥○閏月亡者祥及忌日皆用本月大月晦日亡者以二十九日爲忌日）前期齋沐（主人率衆丈夫灑掃滌濯主婦率衆婦女潔釜鼎具祭饌）陳設出主并同卒哭易服出就次男子去首經負版辟領衰婦人去腰經截長裙（不令曳地）復入哭降神進饌初獻（祝文見虞祭）亞獻終獻侑食闔門啓門辭神并同卒哭止朝夕哭

雜記曰練冠條屬註以條繩爲冠武鄭儀曰武用熟麻

間傳曰葛帶三重四股

明齋曰鄙家熟麻絞帶三重四股

沙溪曰父在母喪祥而徹几筵

遂庵曰爲妻練去首經喪覽曰去負版衰辟領

南溪曰練祭主人雖不在攝行以告

朱子曰兄弟先滿者先除後滿者後除

沙溪曰追聞喪者練祥當計月別設祭奠雖諸子以長子名書

祝告由

尤菴曰追聞喪者在亡月內則練祥但計月不計日又曰追聞

喪除服從聞訃日計之又曰聞喪在月內則不必退行練祥

南溪曰長子追服則小祥退行忌日設奠告辭云今當小祥因

孝子某追服將退行於某日敢告至退行日三獻祝辭如儀

大祥則設奠而無告辭

陶菴曰追喪忌日告辭云云某罪逆凶釁不克終孝昨年聞訃

在於某月某日將以是日退行小祥明日諱辰行一奠之儀

彌增罔極謹告因朝上食告

遂庵曰以癘疫退行成服則練祥不可退行

桐湖曰染患退行練祥則祝云云疫患熾蔓奔避他所初忌已過祭奠亦闕夙夜哀慕靡所逮及今兹卜日謹以云云

明谷曰長子病未参練祥則卧次變除而祝文則支子攝行

明齋曰練祥而遭朞功服則既殯而祭

明齋曰居謫者設虛位哭而變除

閭傳曰男子重首婦人重腰

同春曰服朞者練無變除

沙溪曰服朞者祥日素衣素帶喪覽曰盡月不服錦繡紅紫

沙溪曰退溪雖許練後晨昏拜於几筵而三年內有常侍之義朝夕詣拜未知如何

心喪具 墨笠墨布纓 網巾白布飾 直領白布 中單衣白布 帶墨布 鞋麻 婦人淺淡衣 淺淡裳

心喪父在爲母祖在爲祖母承重十一月練是爲小祥五小祥註十三月祥即初朞是爲大祥五大祥註十五月禫五禫祭註禫而心喪二十七月除滿月而除

○爲人后者爲本生父母女子嫁者爲父母朞而心喪滿二十七月除

明齋曰三年後葬者出系子與嫁女皆心喪以至過葬

明齋曰出系者之子爲本生祖侍養則服大功而心喪

寒崗曰收養子父母在則朞而心喪

明齋曰心喪者亦當受吊哭泣

遂庵曰心制中遭朞功喪則服其服

大祥具　白笠白布纓　網巾白布歸　直領白布　帶白布　鞋麻

婦人素衣　素裳

祔廟告辭四代共一板　維歲云云五代孫某敢昭告于　顯五代祖考妣　顯高祖考妣　顯曾祖考妣　顯祖考妣皆具銜列書

兹以先考某官大祥已届禮當祔于　顯曾祖考某官府君

不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告父在母喪則父主喪故祔于其祖妣龕待父喪

畢告遷若父先已入廟而母喪畢則祝文曰兹以先妣某封某氏大祥已届禮當祔于先考云云祔于考龕至吉祭合櫝

或曰父雖入廟母喪畢祔曾祖妣俟吉祭時配于父廟爲可

大祥再期而大祥凡二十五月不計閏○父在爲母祖在爲祖母承重爲妻五小祥下前期齋沐如小祥告廟先一日以酒果告祠堂儀如告事見祭禮告辭見上陳設出主易服降神進饌初獻祝文見虞祭亞獻終獻侑食闔門啓門辭神徹并同小祥奉主入祠堂祝跪告曰請入于祠堂遂奉神主行祔于東邊西向主人以下哭從至祠堂前止哭徹靈座斷杖棄之徹廬幕

明齋曰毋先亡而父入廟則告妣云云先考大祥已届禮當入廟云云以他椅祔至吉祭時合櫝

遂庵曰只有祖廟則改稱明日入庙云云

小記曰三年後葬者必再祭註此月次月祥

慎獨齋曰祥后祔廟則追聞喪而追除者設位哭而除之

同春曰父在母喪再朞當依忌祭然三献辭神之哭恐情理禁不得

明齋曰外孫主喪者五月服闋而其奴婢既爲其主三年則几筵仍不撤上食祭奠時外孫以素服参

陶菴曰大祥辭神在歛主前

屛溪曰祥後禫前以白布製小帽子着之亦可不着亦可常着白布上衣只着中衣則不安出入時布鞍似過而銀鞍之屬亦不安

南塘曰喪服不至甚弊則給貧者或守墓者而甚弊則埋之或焚之方笠絰帶之屬或焚或埋

南塘曰立后追服者几筵徹於大祥而或設位或廬墓以終喪

變除時亦不祭但哭而除之

禫祭具 黑笠 青袍 黑帶 婦人常服(不着錦繡紅紫)

禫(為父母為祖父母承重為夫為長子二十七月為妻十五月禫)大祥后中月而禫(間一月計閏)卜日上旬或丁或亥(有故或中旬或下旬)前期齋沐(如大祥)陳設設位於靈座故處同大祥出主主人以下詣祠堂祝奉主(丘儀曰孝子某將祗薦禫事請神主)出就座主人啓櫝(去韜)降復位哭盡哀(在位者同)易服降神進饌(出就廳事)初獻(祝文見虞祭)亞獻終獻侑食闔門啓門並同大祥皆不哭辭神乃哭餘同大祥納主祝奉主而行主人以下送至祠堂不哭(神主猶祔於曾祖龕)徹同大祥(主人以素衣素帶終月)

南溪曰退行祥者禫則行於本月

邱儀曰禫祭祝云云禫祭有期追遠無及謹以云云喪覽曰出
　主告辭云云敢請顯考某官府君神主云云

朱子曰先庚三日後甲三日爲丁賈氏疏曰亥爲天倉祭所以
　求福宜稼故取亥

明齋曰禫月不禫則當於下旬設位哭而除之

明齋曰妻喪夫居父母憂則子無不禫之義似當獨行禫而祝
　文則使子攝行

沙溪曰承重孫在母喪則諸父設位哭而除禫服

明齋曰有故退行祥事若過禫月則不禫

沙溪曰喪中值本生親禫吉則不可叅

遂菴曰禫祭當有叅神

陶菴曰禫祭辭神在歛主前

吉祭具 席 匙 盤 餘同禫祭（見乎哭具）設五位

改題主具 善書者 唐粉 鹿角膠 卓 盆 巾（白細）

白紙 竹刀 木賊 栗瑰 粉筆 蠟紙 紬線 硯

筆 墨 盥盆 帨巾（五題主造主具）

改題主告辭（母先亡則父喪畢亦改題）維歲云云 五代孫某敢昭告于

顯五代祖考妣 顯高祖考妣 顯曾祖考妣 顯祖考妣

（皆具銜列書下并同）玆以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟

顯五代祖考妣親盡神主當祧　顯高祖考妣　顯曾祖考妣　顯祖考妣神主今將改題世次迭遷不勝感愴謹以酒果用伸虔告謹告

出主告辭五代孫某今以遞遷（父先亡而母喪畢改今既免喪）有事于　顯五代祖考妣（以下各位具銜列書）敢請　神主出就廳事恭伸奠獻

合祭埋主祝維歲云云五代孫某敢昭告于　顯五代祖考妣（具銜列書）茲以先考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟先王制禮祀止四代心雖無窮分則有限　神主當祧將埋于墓所（遷最長房改將遷于某親某房）不勝感愴謹以清酌庶羞百拜告辭（本龕有祔位則云并埋某親某官府君某親某封某氏神主）尚饗

合祭祖以上祝代各異板維歲云〻孝玄孫孝曾孫孝孫同某敢昭告于

顯高祖考妣具銜列書〇曾祖考妣祖考妣并同某罪逆不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不敢不至父先亡而母喪畢則世次以下十六字改時維仲春仲夏仲秋仲冬各隨時追感歲時不勝永慕謹以清酌庶羞祗薦歲事尚

饗

合祭新主祝禫月行祭考妣異板維歲云〻孝子某敢昭告于顯考

某官府君母先亡則列書妣位喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典

禮隮入于廟父先亡而母喪畢列書妣位母先亡而父喪畢列書考位喪制以下二十字改茲以先妣母先亡而父喪畢改先考喪期已盡礼當配享時維隨時追感歲時昊天罔極〇父先亡而母喪禫月行祭考妣異位妣位云喪制有期追遠無及今以吉辰式遵典禮將配于先考時維云〻考位云某罪逆不滅歲及免喪式遵典禮將配以先妣維

時維云云○母先亡而父喪禫月行祭妣位云某罪逆不滅歲及免喪今以吉辰式遵典禮將配于先考時維云云謹

以清酌庶羞祇薦歲事尚

饗

明齋曰承重喪畢考妣改題告辭云云顯祖考某官府君喪期已盡禮當遷主入廟世次迭遷顯考某官府君亦當奉入補龕今將改題昊天罔極云云

尤菴曰母先亡而父喪畢改題祝云云茲以先考某官府君喪期已盡遷主入廟顯妣某封某氏禮當配享今將改題不勝悲愴云云

愚伏曰宗孫無後則支孫奉祀改題祝云云伏以宗孫身歿無後大祥已屆某以次孫今當代奉先祀某位神主當祧某位

神主今將改題世既迭遷宗又移易不勝感愴云云
陶庵曰無遞遷而只改題則出主告辭遞遷二字改合享
尤庵曰代盡之主埋於本墓右邊既掘坎先安木匣次以主並
櫝安匣中子孫皆再拜畢閉匣掩土加莎草又曰世多盛於
甕中埋之而聞古墓歲久水盈甕中神主浮沈云
明齋曰鄙家於龍尾後并櫝盛於櫃卧埋而主神傾仄故以小
木片枕之
南溪曰將埋之意先告于墓所
遂庵曰若失墓所則埋先世墓旁或子孫墓上
栗谷曰埋主祝云云先王制禮追遠有限今就潔地奉安神主

永訣終天不勝悲感云云

明齋曰先埋後代神主後埋先代神主惟錄子孫之盡未盡有何未安

鄭儀曰遷最長房時告辭云云五代孫某敢昭告于顯五代祖考妣具銜先王制禮追遠有限今將永遷不勝感愴謹以酒果云云臨埋時告辭云云五代孫云云今就潔地奉安神主永訣終天不勝悲感敢以清酌用伸虔告

沙溪曰古人累世同居者於一門之內子孫各有私房故遷于最長之房

沙溪曰最長房死則次長奉祀

明齋曰最長房死則不待喪畢卒哭後次長奉来尤庵曰鄙家亦用此例南溪曰當待三年

陶庵曰最長房死卒哭後次長告由奉遷始行改題

南溪曰出后子孫不用最長之制陶庵曰爲人後而奉本生最長則大乖不貳統之義

沙溪曰最長者不能遷奉則當姑安於別室

寒岡曰祧主奉来時當告祠堂以最長房奉来曾祖考妣神主之意奉安後當并告祠堂

陶庵曰祧主改題告辭云云宗子親盡某以長房禮當奉遷今將改題謹以云云

尤庵曰正位遷于長房則本龕祔位當埋安

陶庵曰配享之配字是妣配考之稱若母先亡而父喪畢合祭則改合字

吉祭支子無吉當合櫝則亦吉禫踰月而吉禫祭若在仲朔則禫月仲旬或下旬行吉卜日同禫祭前期齋沐先三日致齋不茹葷不弔喪不聽樂不預凶穢事餘同禫告遷先一日以酒果告祠堂如大祥告廟儀而但不爲辭神改題主人以次奉主詣改題所執事先設於廳事冬則煖室卧置神主於卓上無則槃執事先以濕紙覆粉面用竹刀刮去舊字仍以濕巾淨洗洗水洒於祠堂四壁更塗粉面善書者盥水西向改題曾祖考妣改高祖考妣以下改倣此不改陷中主人以次奉主返故處再拜在位者同辭神歛主而退陳設同禫祭設最高位於廳事西之北壁下以次而東皆南向設

等沙香案於正中每位又各設等沙設○禪月行祭而考妣有先亡則各設出主主人以下盛服詣祠
堂告訖告辭見上祝以次奉主出就位主人啓櫝去韜○考妣有先亡則合櫝叅
神主人以下再拜降神同禪祭進饌同禪祭先進最高位以次進各位不進
炙初獻同禪祭祝文見上執事進炙先獻最高位前讀祝訖主人再拜以次獻於各位前○徹盞時
并徹炙亞獻同亞獻同禪祭內執事進炙終獻同禪祭執事進炙侑食
主人執酒注就添各位盞中主婦扱匙飯中西柄正著皆再拜
闔門啓門并同禪祭利成告受胙後受胙執事設席香案前主人就席
祝詣高祖考前舉酒盞詣主人右主人跪祝亦跪受盞祭酒少傾于地
啐酒少飲祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉詣主人左嘏于主
人曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫来釐讀日汝孝孫使汝受

祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主人置酒盞席前俛伏

興再拜跪受飯嘗之實于左袂（掛袂于手指）取酒卒飲執事自右受

盞自左受飯（并置酒注傍）主人俛伏興祝東向告利成（下匙著合飯蓋）與在

位者皆再拜（主人不拜）辭神主人以下再拜主人斂主（祝焚祝文）納主祝

奉主歸祠堂（主人以下從）以次遞升新主入正位（禪月行祭而考妣有先亡至是乃合）

櫝徹同禪祭餕○埋親盡之主於墓所（支孫有親未盡者遷于最長房使主祭以主祭）

（都所補屬改題而旁題不補孝）

遂庵曰吉祭不可行於閏月陶庵曰當俟來月

明齋曰本生親心制中改題行吉而無受胙

沙溪曰父在母喪無吉

明齋曰祖父母喪中支子則當行其父母吉

沙溪曰祖父母喪中遭父母喪則父母喪畢行祖父母吉

明齋曰大功葬前一獻無祝而告辭中措語以告

雜記曰將祭而昆弟死則旣殯而祭同宮則葬以祭

陶庵曰亞獻時奉出初獻炙別以他盤進炙三獻亦如之初獻肉炙亞獻魚炙三獻雉或鷄炙

南溪曰主人侑食有再拜

尤庵曰今人徹羹後進熟水澆飯於水同春曰和飯移匙等事鄙家不爲陶庵曰徹羹進水而已

附奔喪具 四脚巾（生布一幅前兩角綴兩大繫後兩角綴兩小繫覆頂四垂以前邊抹額結大繫）

聞喪始聞父母喪哭擗易服被髮着四脚巾（於顱後扠後兩角結小繫髻前）布上服（道袍）繩帶（麻繩小）麻屨

遂行日行百里（見星而行見星而舍）道中哀至則哭（避市邑喧繁處）至家望其城

其家皆哭（家不在城望其鄉哭）入門（奔喪者將至家男女各就位哭）詣柩前哭再拜變服（初變服如初終又變服如小歛）就位哭成服至家四日成服相吊如儀　若不得奔喪則設位哭擗變服成服（聞訃後第四日）在道至家如上儀若既葬則先之墓所哭拜（若除喪而歸則之墓遂除註除於墓不除於家）朞以下聞喪爲位哭若奔喪則至家成服（大功以上待四日成服小功以下若主人成服則亦服之）若不奔喪則四日成服

遂庵曰不見訃書則雖有的報不可廢哀

明齋曰不可披髮而行故爲四脚之制
明齋曰繩帶無斬齊之別
沙溪曰奔喪被髮而行非禮
桐湖曰聞所后親喪則本生親歛前當奔喪所后成服後還服本生喪而還時以所后服行退溪曰云云見并有喪
南溪曰嫁女雖百里外亦奔喪
南溪曰聞喪設位時盛水是俗規不可行
尤庵曰聞喪設位無拜禮
晦齋謫江界聞母喪設遺衣朝夕哭臨以盡三年
眉庵北遷遭母喪設廬朝夕奠献終其喪

重峯謫冨平丁外艱不得奔哭朝夕哭擗

沙溪曰家近墓遠則何必過家不入

寒崗曰聞朞功之喪者路中無舉哀之所則還次設位而哭

明齋曰兩訃并聞於一日則各設位

退溪曰妻葬在道聞兄弟之喪當奔哭而若妻葬無人看護則掩壙而奔哭

明齋曰妻喪既窆聞祖父母喪則奔哭

附 改葬具 見上窆葬諸條 緦服

改棺具 見上棺斂諸條 漆布 芚竹 斂床 代用七星板

新山土地祝 開塋域時 維歲云云某官某敢昭告于 土地之神

今爲某官姓名主人自告改某親某官○或某某封某氏宅兆不利將改葬于此
神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于 神尚 饗
○平土祝宅兆以下九字改建茲宅兆
祠堂告辭維歲云云某孫某茲以 顯某位某官府君或某封某
氏體魄托非其地恐有意外之患驚動 先靈不勝憂懼將
卜以是月某日改葬于某所謹以酒果用伸虔告謹告○安
葬後告辭恐有以下十九字改已於今月
舊山土地祝啓墓時維歲云云某官某敢昭告于 土地之神
茲有某官姓名同上卜宅茲地恐有他患將啓窆遷于他所謹
以清酌脯醢祗薦于 神神其保之尚 饗

啓墓告辭維歲云〻某孫某敢昭告于 顯某位某官府君五上葬于茲地歲月滋久 體魄不寧今將改葬伏惟 尊靈不震不驚

虞祭祝維歲云〻某孫某敢昭告于 顯某位某官府君五上新改幽宅禮畢終虞夙夜靡寧啼號罔極妻弟以下改他語五初葬虞祭祝

謹以清酌庶羞祗薦虞事尚 饗

改葬將改葬先擇地治棺備葬具制服應服三年者緦餘皆素衣素帶擇日開塋域分金穿壙築灰作地室皆如始葬告廟先一日以酒果告當遷葬位如告事儀告辭見上設幙執事張布幙於舊墓所南向布席設位次主人以下就次易服主人服緦有兄弟同餘皆素服就位哭啓

墓先祠土地（儀如始葬祝文見上）畢設果脯醢於墓前主人以下哭再拜主人焚香酹酒斟酒俯伏興再拜祝告辭（見上）哭再拜命役者開墳訖主人以下就哭出柩役者奉柩遷于幕次席上主人以下哭從祝以功布拭棺覆柩衣設奠于柩前設上食（并如儀）改棺置新棺南向設斂床於西執事開棺舉尸（用尼竹）奉于斂床遂斂（如大斂儀○不至腐傷不必改棺○棺合木處若鏬寬則但用漆布）遷柩就轝祝跪告曰今日遷柩就轝敢告乃設奠就位哭祝盥手焚香斟酒跪告曰靈輀載駕往即新宅俯伏興再拜哭遂行設灵幄柩至乃窆贈玄纁加橫帶成墳皆如始葬虞祭既葬就灵座前行虞祭（如初虞儀祝文見上但就位而哭三獻辭神并不哭）祭畢徹灵座還告廟儀同前（告辭見上）除服三月而除（設虛）

位哭而除○未除前書辭稱衰服人

沙溪曰父喪中改母葬則父葬前服斬父葬後服緦尤庵曰唯
既葬而虞時服緦

寒岡曰母喪中遷父葬則當服緦愚伏曰以齊衰改葬不妨尤
庵曰當以齊衰

尤庵曰三年内遷葬則以原服行不必改緦

通典曰改葬祖者雖不曾爲祖服斬主人緦改葬前母者亦緦
沙溪曰承重者雖曾玄孫當緦

沙溪曰服後母喪改前母葬緦雖後母出者亦緦

明齋曰父未葬而改葬母者啓墓時服緦出柩後還服斬虞時

服緦行事

明齋曰兩喪一時改葬則一服兩用

南溪曰練後改葬則雖除首經不當更爲緦經禫制則緦而常持禫制

慎獨齋曰改葬出柩而權厝者緦滿三月而除永窆時更緦又滿三月而除

同春曰改葬時不能來參者制緦服望哭成服於破墳時

潛治曰見柩而哭出柩而緦

朽淺曰破墳與啓墓異日則以素服告墓祠土地而啓墓時服緦

同春曰朞功之親當依邱儀用白布巾

退溪曰改葬時主人先去墓所則或臨行告廟或先一日使子弟代告

同春曰考妣各葬只遷一位則就祠堂只出一位

尤庵曰父喪未葬遷母葬則使祝告廟

尤庵曰啓墓告辭當用於始役之時而出柩後即設奠不復以辭告

南溪曰破舊墳時别以酒果告墓告辭云卜葬非地體魄靡寧將欲遷窆他所先啓某方伏惟尊靈庶無震驚至出柩日當用備要之儀

退溪曰云〻見始葬祠土地祝

遂庵曰遷母葬合窆於父則今將改葬四字改今將遷祔於顯

考先塋云〻祠堂告辭改葬于某所五字改遷祔于先考云

云

尤庵曰舊葬在先塋則當有告辭

退溪曰考妣同時改葬則斂窆先後當比類於并有喪尤庵曰

出柩當先父

尤庵曰出柩後值忌日則當行於神主

明齋曰若忌日在於出柩後則雖單獻不可行

同春曰三年內遷葬則饋奠并設於靈筵及柩前

尤庵曰父葬前祖父母還葬則承重孫行事於柩前而諸子歸
奠父殯
遂庵曰發靷後遇寒食秋夕則設奠於路次
退溪曰設靈座只設椅卓不設紙牓
尤庵曰靈座以遺衣置椅上而無則只設虛位亦設靈床
尤庵曰父母同還則內外異殯而中間隔障各設几筵
沙溪曰朝夕奠哭當如初喪
所重在尸桶柩所重在棺桶棺
尤庵曰還葬時客來弔則受之
尤庵曰弔服加麻者葬後除之

退溪曰新舊喪合葬則改葬位虞於墓所新葬位返哭而虞南

溪曰葬日先行改葬虞於墓所翌日始行新葬虞

朱子曰改葬神已在廟何得虞乎愼獨齋曰葬畢而奠哭廟而

畢尤庵曰勿虞而返哭可也遂庵曰改葬之虞非禮只返哭

於廟陶庵曰改葬而虞始於邱儀當依朱子語類旣葬奠於

墓前還告庙出主於寢而哭

尤庵曰告廟出主時依祔祭禮緦服入庙讀祝後哭

國恤時變制

遂庵曰國恤成服前親喪當成服

尤庵曰喪中遭國恤則成服時暫着君服還持私服

同春曰雖喪中遭國恤當入公府成服

南溪曰國恤中返哭時朞功以下當服君服

尤庵曰國恤中虞祭不敢純用常禮

尤庵曰國恤葬前卒哭退行

同春曰父在爲母練者値國恤則國葬後次日而練次日而祥

同春曰當祥而値國恤則國葬後卜日行祥同月而禫

尤庵曰國葬前禫月已過則祥後不復禫而除若禫月猶未過

則雖祥之明日亦行禫

遂庵曰國恤中私喪禫祭當廢

栗谷曰國恤中時祭當不行

尤庵曰國恤中忌祭略設一獻

同春曰國葬前墓祭當不行

同春曰祭雖非祭而國葬前行之未安

尤庵曰當祥而值國恤則國葬後擇日行小祥而朞服者出系

者嫁者皆除服於忌日而略設行之

遂庵曰國恤中遭朞功之服當服君服

南溪曰雖儒士不可着朞之功

同春曰國恤中廢殷奠而當上食
　追書
當祥而值國恤則退行於卒哭後而伊日只爲略設行之祝文
措語如左
今日當行小祥或大祥而
國哀在殯不得如禮行之勢將退行於卒哭後謹以事由謹告

祭禮

立祠堂爲四龕（不問何向皆前南後北左東右西）奉先世神主具祭器椅卓床屏及器用之屬

時祭具同吉祭（見上）設四位

出主告辭孝玄孫某今以仲春（仲夏仲秋仲冬隨時）之月有事于 顯高祖考妣（以下各位具銜列書）敢請 神主出就廳事恭伸奠獻

時祭祝（式各異板）維歲云云孝玄孫（曾孫孫子）某官某敢昭告于 顯高祖考某官府君 顯高祖妣某封某氏（曾祖祖考妣同）氣序流易時維仲夏（隨時）追感歲時不勝永慕（考妣位改昊天罔極）敢以清酌庶羞祗薦歲事尚 饗

時祭用仲月卜日陳設出主(告辭見上)參神降神進饌初獻(祝文見上)亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神并同吉祭納主祝奉主歸祠堂主人以下徹餕并同吉祭○(祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無病則量筋力而行之財力可及者自當如儀)

忌祭具同卒哭(無帳見上)

出主告辭今以 顯考某官府君(母云顯妣某封某氏○祖曾祖高祖考妣倣此)○遠諱之辰(妻弟以下七日)敢請(妻弟以下不稱敢字) 顯考某官府君 顯妣某封某氏神主出就廳事恭伸追慕(妻弟以下追伸情理)

忌祭祝維歲云云孝子(孫曾玄孫隨稱)某官某敢昭告于 顯考某官府君 顯妣某封某氏(祖曾高祖考妣隨稱)歲序遷易 顯某位(具銜)

諱日復臨(妻弟以下亡日復至)追遠感時昊天罔極(祖考妣以上改不勝永慕孝親但稱不勝感愴)謹以清酌庶羞恭伸奠獻(妻弟以下謹以改茲以恭伸奠獻改伸此奠儀)尚

饗

忌祭前期齋沐(如時祭)陳設同時祭(設一位)變服主人以下素袍素帶主婦以下皂冠淺淡衣裳出主(告辭見上要訣序立再拜)參神降神進饌并同時祭初獻同時祭(祝文見上)祝興主人以下哭盡哀(祖考妣以上逮事同)亞獻終獻侑食闔門啓門辭神納主徹并同時祭是日不飲酒不食肉不聽樂素服素帶以居夕寢于外

雜記曰將祭云云見時祭條

雜記曰於死者無服則祭註謂外親

栗谷曰緦小功成服後祭
尤庵曰尊位有故不祭則卑位不得祭又曰考妣私服不得祭
同春曰祭時不出主聞喪則廢之既出主則略行之祭畢乃即
則祖上亦不祭
位而哭
同春曰主婦遭私親喪無廢祭之文但成服前恐難祭祭
尤庵曰染疾與痘疾在鄰近而廢祭自古未聞
孔子曰祭與晏也寧早
朱子曰時祭侵晨已行事畢伊川程子五更行祭
退溪曰廳事狹窄則隨地形排設愚庵曰高祖位北壁下曾祖

祖禰東西相對
邱儀考妣共一卓五禮儀兩位共一卓
愚伏曰家有產故不潔不可行忌祭旅軒曰兄弟或親屬之家
設紙旁行之
遂庵曰有故不得將事則祝云孝子某有某事使某敢昭告于
云〻尊行則使字改謹屬
慎獨齋曰妻弟祝亡日復至下但不勝感愴
慎獨齋曰出就正寢有他位故也只奉一位者仍祭其所
朱子曰在旅中遇私忌則於所舍設卓炷香明齋曰固當齋戒
而設位恐未安

尤庵曰子孫忌日與先忌同日則當先後行之陶庵曰雖違朝
亦可
陶庵曰卒哭與先忌相值則先行卒哭而以一獻行忌祭
愼獨齋曰祔祭與先忌相值則先行忌祭
明齋曰禫後吉前遇先忌則三獻有祝而屬號已稱於祔廟告
辭雖未改題祝文當稱屬號
明齋曰雖外戚成服前考忌幷祭妣位
陶庵曰妻祭行於妻父母未葬前
沙溪曰喪中忌祀以布直領孝巾行又曰祭時別具布帶陶庵
曰平凉子直領布帶

栗谷曰三年内忌祭無祝一献沙溪曰無侑食闔門
南溪曰三年内忌祭初献時扱匙正著而無再拜
明齋曰喪中忌祭當有出主告辭
南溪曰喪中忌祭使輕服者代行辭神後焄神尤庵曰親忌則
焄而哭之
南溪曰忌祭在於葬後卒哭前似當行之
南溪曰本生親喪中所后家祭當如禮
陶庵曰承重者三年内則當遞遷位忌日亦祭
沙溪曰進茶後旋即辭神太遽立而小遲
明齋曰閏月死者復值閏月則其日當變服食素

墓祭具 卓(高如床石有床石則不用) 座面紙 香爐 香盒(香具) 盤
(高如香炉石有香炉石則不用) 席 酒注 盞(臺具) 盥盆 帨巾
祠土地具 席餘同上
墓祭正朝寒食端午秋夕灑掃主人晨詣墓所再拜周行塋域
内外有草棘則用刀斧鉏斬灑掃設席陳設執事設著酒盞脯
盤果降神主人盥手焚香再拜斟酒酹地再拜參神主人以下
再拜斟酒主人執酒注斟盞中西柄正著乃降復位再拜辭神
主人以下再拜徹執事徹
祠土地除地墓左爲位使執事同時行事(設位陳饌降神參神斟酒辭神徹) ○
無執事則主人先時行事

尤庵曰四節日或不得上墓則祭於廟如忌儀
遂庵曰卒哭前雖新喪墓祭不可行
明齋曰喪中雖未卒哭當祭新塋而先塋同在一崗則使輕服者行祭
沙溪曰祖禰墓異所則次日退行卑位祭又曰前期行祭亦有朱子已行
明齋曰若值雨雪不得不退行然不可過三日若有齋室則行於齋室
沙溪曰考妣各窆而相去不遠則雖坐向稍異當兼行
栗谷曰墓祭先降後參沙溪曰設位而無主則先降後參要訣

爲得
南溪曰心喪者三年内拜墓當哭祥後禫前亦然
陶庵曰同崗之墓或有喪則一祭一否亦無妨
同春曰嫁女與夫合窆則父母喪葬前當祭
集說曰祠土地在墓祭後盖專誠在於墓故土神自宜在後大
抵有吾親方有是神
朱子曰土地祖先托體之主
尤庵曰土地是外祀喪人行祭未安
朔祭具
祭朔望則祭前一日灑掃祠堂厥明夙興開門捲簾束茅盛沙

設酒注酒盞盥盆帨巾出主主人以下盛服入就位盥手詣最高位前啓櫝(去韜)訖以次而啓乃降復位陳設執事設果(各龕前)酒盞(各位前)降神主人焚香再拜執事斟酒跪進於主人主人受盞酹于茅上(盡傾授執事盞)俛伏興再拜參神主人以下再拜斟酒主人執酒注斟最高考位前次斟妣位前遂以次而斟乃降復位再拜辭神主人以下再拜徹執事徹歛主主人盖櫝(先施韜)下簾闔門而退

明齋曰有官者紗帽團領無官者青袍黑帶婦人唐衣新裳

南溪曰朞服未葬前無朔望祭不行之文

南溪曰朔祭視忌祭爲輕服中亦當行之

退溪曰祭本爲祭神而設若先祭神則降神後都無一事故先
降神祭則降神後有許多節次故先祭神沙溪曰神主仍在
龕則先降後祭如朔望祭之類設位而無主則亦先降後祭
如紙牓之類神主出就位則先拜而肅之如時祭忌祭之類
明齋曰忌祭與朔祭同日則既祭之位不復設祭雖似未安纔
祭矣似無所嫌
陶庵曰時祭在祭日則祭禮不必疊行
尤庵曰閏月亦行朔望祭
南溪曰辭神當於歛主前
節薦具

節日元朝上元寒食三日端午流頭七夕秋夕九日冬至臘日

薦時食如餅湯藥飯乂餅花煎水團麥麵蒸餅松餅菊煎豆粥饅頭之類如朔祭儀斟酒後正匙著辞神時下匙著

薦新秋麥早稻櫻桃真瓜瓜銀魚之屬而若值朔望及諸節日則并設無妨有新物則薦啓

櫝去韜焚香再拜歛主而退

朱子曰俗節小祭二味

沙溪曰墓祭與家廟處所既異四節日而行不妨

南溪曰朔望只酒果故不設著而節薦則當設之

朱子曰俗節薦享一獻無祝居喪亦當行之

明齋曰魚果之屬薦時啓櫝似未安又曰開櫝則不可無祭辭

神故鄙家行之

告事有事則告儀如朔參主人斟酒訖祝就主人左北向跪告登科初仕及陞資同維歲

云〻某孫某敢昭告于　顯某位考妣以下各位具銜列書某或某之子某或某之弟某以某月某日蒙　恩授某科及第生進云某科入格初仕云授某官陞資云授某資

奉承　先訓獲參出身生進云獲升國庠初仕云獲霑祿仕陞資云獲陞班資餘慶所及

不勝感慕謹以酒果用伸虔告謹告

明齋曰告事讀祝時主人當跪

沙溪曰有喪則使輕服者告

檀弓曰有焚先人之室則三日哭註宗廟

退溪曰火及神主則於〻前日安神之所設位改題慰安做士虞

禮素服行之

輯錄曰改造題主告辭云〻伏以罪逆深重不自死滅今某月某日失火於家禍延神位顯天叩地無所逮及祗奉神主俶舊中題伏惟尊靈是憑是依改造後祭土地祝云〻火炎爲烈神失所依恭題神主迎精內歸廟貌如舊神其佑之

焚黃改題延榮擇改題日用黃紙錄贈職教旨厥明設位於廳事(奉三代則行於祠堂)以盘盛黃紙置香案上主人詣祠堂告(三代共一板)曰孝曾孫某(非宗子不稱孝子)祗奉 教書延 贈顯曾祖考某官府君爲某官 顯曾祖妣某封某氏爲某封(祖考妣考妣倣此)敢請 神主改題訖再拜奉主詣改題所遂改題所贈官封(儀如告祭改題祭)還奉主椅上行事(儀如朔祭)祝告曰維歲云〻孝曾孫某(五上)敢昭告于

顯曾祖考妣(以下各位具銜列書)某奉承先訓竊祿于朝獲被
恩慶榮及先廟乃某月某日教旨追贈顯曾祖考
某官府君爲某官顯曾祖妣某封某氏爲某封(祖考妣考妣倣此)維
是音容日遠追養靡從祇奉命書且喜且悲敬錄以焚
益增哀殞謹以酒果用伸虔告謹告主人再拜復位跪(在位者同)祝
東向讀教旨(黃紙所錄)訖主人俛伏興執事奉黃紙及祝文焚於香
案前辭神納主(若因事特贈則別爲文以叙其意)移安祠堂修葺家舍遷徙等
移安時主人焚香再拜口告還安時以酒果口告
尤庵曰焚黃世多行於墓者而非禮也
沙溪曰今教旨既用白則焚黃雖用白紙可也

南溪曰追榮者未及焚黄而死則以生者名告死者事當言追
舉焚黄之意
明齋曰妻亡不書贈字當從夫職而直書之與子貴而贈者異
南溪曰追榮者父沒母在則母喪後不稱贈
沙溪曰先書贈職後書實職尤庵曰鄙家先書實職後書贈職
遂庵曰神主字數多則兩行書
陶庵曰追榮者未及改題而值忌日則祝文當書贈職盖敎旨
下之日已爲告由則雖未改題似無妨
沙溪曰口告無年月以下及謹以以下而只告當行之事
改莎沙草擇日告墓如墓祭儀告曰維歲云云某孫某敢昭告于

顯某位某官府君或某封某氏合窆則列書○屢代則各告伏以封築不謹歲久頹圮將加修葺伏惟　尊靈勿震勿驚祠土地告曰維歲云云某官姓名敢昭告于　土地之神今爲某官姓名主人自告改某親某官○或某封某氏塚宅崩頹將加修治　神其保佑俾無後艱謹以酒果祗薦于　神尚　饗○役畢慰安墓位告辭伏以以下二十二字改既封既莎舊宅維新伏惟　尊靈永世是寧

遂庵曰墳墓遭水患尸柩露見則服緦雖過三月待改葬後除之

寒岡曰墳墓火則當淨掃而已不必以藁草蓋之慰安祭當哭而行之服素行素三日而止

明齋曰墳墓火者亦用家廟火變服行之禮告辭云云伏以守
護不謹野人失火勢成燎原災延塋域伏惟震驚不勝痛慕
謹以酒果恭伸安慰若火不及冢上只及塋域則災延改災

近

沙溪曰墳墓遇賊則當觀其遭變之輕重而的處

陶庵曰先墓見失而在疑信間則守護可也祭之不可當亟改
莎草遍求誌石告辭云云某貫姓名敢告于古塚之神某幾
代祖某官之墓久失其處古来相傳在於某地既無碑表莫
可指的或冀有壙誌之可以考證者不敢不略啓塋域伏願
不震不驚

立石擇日告墓如墓祭儀告曰維歲云云某孫某敢昭告于
顯某位某官府君(見改莎草)伏以儀物多闕今至有年謹具某物(碑石誌石床石望柱石隨稱)用衛墓道(碑石用衛改用表誌石改謹具誌石埋于羨門)伏惟尊靈是
憑是安祠土地告曰維歲云云某官姓名敢昭告于 土地之
神今爲某官姓名(見改莎草)墓儀未具玆將某物(見上)用衛神道 神
其保佑俾無後艱謹以酒果祗薦于 神尚 饗
尤庵曰石物當隨成隨立立時若值節日則因節祀告之

并有喪

曾子曰并有喪則葬先輕祭奠先重

沙溪曰祖父母與父母偕喪則斂襲不可以先輕後重爲拘當以尊卑爲主先祖後父遂庵曰入棺亦然

沙溪曰若差一二日則以先死爲先

陶庵曰祖與父偕喪當承重而在各處者有叔父則祖之斂襲叔父亦當主之至飯含則承重孫當爲之相去不遠則當推移行之

沙溪曰祖父母喪後一二日遭父母喪則待後喪成服日先祖後父而諸父諸孫當日成服

陶庵曰母喪未殯遭父喪則入棺先母成服先父
尤庵曰兩日內遭兄與父喪則成服先父後兄
退溪曰喪中奔本生親喪則在道以喪服行就位脫喪服至成
　服後返服前喪桐湖曰云云見奔喪条
明齋曰父沒祖在而遭祖母喪則依父在母喪而父沒祖在而
　遭母喪則依本服三年
儀禮䟽曰父卒三年內母卒仍朞服同春曰據通典杜氏說當
　服三年遂庵曰父喪葬前遭母喪不得爲母三年陶庵曰父
　先喪而母後喪雖一日之間可申三年
沙溪曰母亡三年內父亡服母朞明齋曰母喪中父死則爲母

朞十一月練

沙溪曰承重者祖母葬而母亡則服母服母已葬還服祖母祖母練還服母母練還服祖母祖母喪畢服母喪以終祖母禫

前稱哀孫

間傳曰斬衰既練而遭齊衰喪則輕者包重者特沙溪曰斬衰首絰已除而服齊衰麻絰故曰特腰絰則服斬衰葛絰而兼服齊衰麻絰故曰包

小記曰并有喪常持重服

愼獨齋曰後喪殯側服後喪服前喪祭奠服前喪服

尤庵曰雖重喪中輕喪成服時服其服

明齋曰并有碁功之服則前服旣除後服承之
曾子問曰并有喪自啓及葬不奠註惟設母之啓殯奠祖奠遣
奠而不於殯宮爲父奠
沙溪曰父母同日葬則在道父先母後下棺母先父後
南溪曰父與祖同日葬則在道先祖後父下棺先父後祖
南溪曰祖孫母子同日葬則當以尊卑爲序
尤庵曰父母同日葬題主先父後母
明齋曰母喪中父亡則神主當改題稱妣母亡葬前父亡題主
當稱妣
尤庵曰母喪葬前父亡則母題主稱妣而練祥時具由以告明

齋曰以依禮練祥于行其祭之意告之
同春曰父母偕喪則一堂各設床卓同時行奠而中間用帷屛
隔之
尤庵曰親喪將葬而遭妻喪則擇日更葬虞祭即行卒哭祔祭
待妻喪葬後
南溪曰父之小祥與母之卒哭相值則同日先行卒哭
明齋曰父母喪同日祔祭則同堂合祔新主相向對設
遂庵曰父亡於旬後母亡於閏月旬前則練祥先除後喪
南溪曰母當練而父亡則父卒哭後或丁或亥行練祭次月或
丁或亥行祥尤庵曰單獻略設

退溪曰父祥前母祥則祭時暫服禫服嚴陵方氏曰祭時服其
服而除服祭後反喪服

陶庵曰前喪禫當行於後喪大祥後

厚齋曰大祥後行前喪禫則祭時着吉服祭後反禫服

南溪曰祖父母未葬前當行父祥

遂庵曰并有喪者行二祥則當備禮

慎獨齋曰雖本生喪中當行吉祭

陶庵曰雖本生心制中當服吉行禫而祭後反心喪

小記註曰并有喪先葬母而不虞不祔葬母明日治父葬葬畢
虞祔後爲母虞祔又曰葬母亦斬衰以父未葬不敢變服

明齋曰祖葬月父死則葬當以先後爲序而祖之虞祔似不可廢雜記註後喪旣殯而得爲前喪虞祔者可據當只行虞祭
如有次子攝行亦可
明齋曰幷有喪同日葬則同日先虞父而後虞母再三虞卒祔
皆同日先父而後母
南溪曰兩葬同壠而破土安葬同日則祠土地當同祝
明齋曰卒哭前遭後喪則後喪虞畢當行前喪卒哭
沙溪曰主妻喪者居父母憂則卒哭後行妻練祥
沙溪曰幷有喪各設靈座後喪成服前前喪上食當不行
遂菴曰昆弟子侄之喪若異宮則雖殯前當上食

餘見祥禫吉諸条

代服

退溪曰祖喪中父亡則適孫告由殯所代服行其未畢之喪祠

湖曰祖喪練後父亡亦當承重

喪服記曰父既殯而祖亡則喪三年未殯則朞

沙溪曰父雖未殯祖亡則適孫承重兼主二喪立二廬爲父來

弔住父廬受之爲祖亦如之

沙溪曰祖死三年內父死則孫代其祀而改題當在三年後

南溪曰代服告辭新喪云長子某謹遵禮意將受代服兹敢先

告事由前喪云長子某某月某日某時竟不起疾長孫某依

禮承重代受喪服敢告

尤庵曰代服者父喪成服後即服祖服

尤庵曰父喪中承重祖母喪則常持齋衰明齋曰祭奠各服其服常服則斬衰

遂庵曰祖大祥前四日父死者父成服前不可行祖大祥父成服後即服承重而大祥則退行於虞後

朝鮮憲宗十三年

道光二十七年丁未孟春書于犁洞精舍

搬移祝 家宅不利 移買東坊 今以吉辰奉移

移寓 移安新宅祝 屋宇惟新 廟儀如舊

伏惟 神住是居是寧